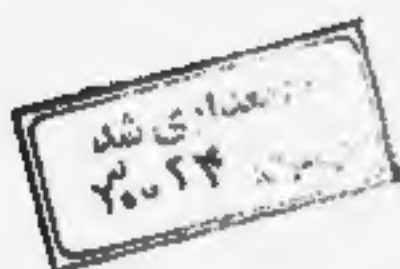
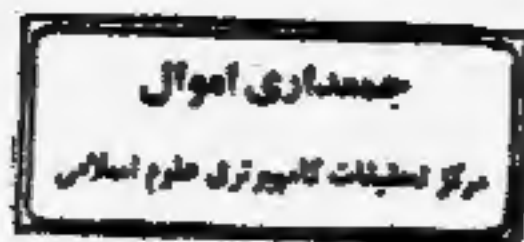

حاج التَّجَالُك

حقيق
السلامة الفراق

مؤسسة الأمل للدراسات
العلمية والثقافية

۲۰۱۱۵

مرکز تحقیقات کلامی و علوم اسلامی

جامع الشیخ الاسلام

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

جامع السعادات

للشيخ الجليل أحد أعلام المجتهدين المولى

محمد مهدي التراقي

المتوفى ١٣٠٩ هـ

الجزء الثالث

حققه وعلق عليه

العلامة السيد محمد كلانتر

قاسم له

الشيخ محمد رضا المظفر عميد كلية الفقه

الطبعة الرابعة

منشورات دار النعمان

كتابخانه
مركز تحقيقات کامپيوتری علوم اسلامی
شماره ثبت: ۰۱۳۱۳۴
تاریخ ثبت:

مرکز تحقیق تکلم پویر علوم اسلامی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بقية المقام الرابع

ومنها (١) :

الفرور

معنى الفرور - ذمه - طوائف المخرورين ! المخرورون من الكفار والعصاة
والفساق من المؤمنين - المغترون من أهل العلم وفرقهم - المغترون من الوعاظ
كثيرون - المخرورون من أهل العبادة فرق كثيرة - المغترون من المتصوفة
أكثر - المغترون من الاغنياء أكثر من سائر الطوائف - ضد الفرور الفطانة
والعلم والزهد .

وهو سكون النفس الى ما يوافق الهوى ، ويميل اليه الطبع عن شبهة
وخدعة من الشيطان . فمن اعتقد انه على خير اما في العاجل او في الآجل
من شبهة فاسدة ، فهو مفرور . ولما كان أكثر الناس ظانين بانفسهم خيرا ،
ومعتقدين بصحة ما هم عليه من الاعمال والاقوال وخيريته ، مع انهم
يخطئون فيه ، فهم مفرورون . مثلا من يأخذ المال الحرام وينفقها في مصارف

---

(١) أي من الرذائل المتعلقة باثنتين من القوى الثلاث او بهجيمها :

وهي القوة العاقلة والقضية والشهوية . وهذه الرذيلة هي الرذيلة الواحدة
والعشرون « منها .

الخير ، كبناء المساجد والمدارس والقناطر والرباطات وغيرها ، يظن ان هذا خير له وسعادة ، مع انه يحض الغرور ، حيث تخدعه الشيطان وأراد ما هو شر له خيرا ، وكذا الواعظ الذي غرضه الجاه والقبول من مواعظته ، يظن انه في طاعة الله ، مع انه في المعصية بفرور الشيطان وخدعته .

ثم لا ريب في ان سكون النفس الى ما يوافق الهوى ، ويميل الطبع اليه عن شبهة وخيلة ، مركب من امرين : (احدهما) اعتقاد النفس بأن هذا خير له مع كونه خلاف الواقع ، (وثانيهما) حبها وطلبها باطنية تنضيات الشهوة او الغضب . فان الواعظ اذا قصد بوعظه طلب الجاه والمنزلة معتقدا انه يجلب به الثواب ، تكون له رغبة الى الجاه واعتقاد بكونه خيرا له ، اذ الغنى اذا امسك ماله ولم يتفق في مصارفه اللازمة ، ورواظ على العبادة معتقدا ان مواظبته على العبادة تكفي لنجاته وان كان بخيلا ، يكون له حب للمال واعتقاد بأنه على الخير . ثم الاعتقاد المذكور راجع الى نوع معين من الجهل المركب ، وهو الجهل الذي يكون المجهول المعتقد فيه شيئا يوافق الهوى ، فيكون من رذائل القوة العاقلة ، والحب والطلب للجاه والمال من رذائل قوتي الغضب والشهوة . فالغرور يكون من رذائل القوى الثلاث ، او من رذائل العاقلة مع احدهما .

فصل

(ذم الغرور)

الغرور والغفلة منبع كل هلكة وام كل شقاوة ، ولذا ورد فيه الذم الشديد في الآيات والاحبار ، قال الله - سبحانه - :

« فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ

الغُرُورُ ، (١) . وقال - عز وجل - وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ، (٢) .

وقال رسول الله (ص) : « حبذا نوم الأكياس وفطرهم ، كيف يفطنون سهر الحمقى واجتهادهم ، ولما قال ذرة من صاحب تقوى ويقين أفضل من ملء الأرض من المفتزين » . وقال الصادق (ع) : « المغرور في الدنيا مسكين ، وفي الآخرة مغبون ، لأنه باع الأفضل بالأدنى ، ولا تعجب من نفسك ، وربما اغتررت بجمالك وصحة جسدك أن لعلك تبقى . وربما اغتررت بطول عمرك وأولادك وأصحابك لعلك تنجو بهم . وربما اغتررت بجمالك ومنيتك وأصابتك مامولك وهبراك ، فظننت أنك صادق ومصيب . وربما اغتررت بما ترى من الندم على تقصيرك في العبادة ، ولعل الله يعلم من قلبك بخلاف ذلك . وربما أقمت نفسك على العبادة متكلفا والله يريد الإخلاص . وربما افتخرت بعلمك ونسبك ، وأنت غافل عن مضمرات ما في غيب الله تعالى . وربما توهمت أنك تدعو الله وأنت تدعو سواء . وربما حسبت أنك ناصح للخلق وأنت تريد لهم لنفسك أن يميلوا إليك . وربما ذممت نفسك وأنت تمدحها على الحقيقة » (٣) .

فصل

(طوائف المغرورين)

اعلم أن فرق المفتزين كثيرة ، وجهات غرورهم ودرجاته مختلفة ، وما

(١) لقمان ، الآية : ٣٣ . فاطر ، الآية : ٥ . (٢) الحديد ، الآية : ١٤ .

(٣) صححناه على مصباح الشريعة : الباب ٣٦ .

من طائفة في العالم مشتركين في وصف محتممين على امر ، الا ويوجد فيهم فرق من المغترين . الا ان بعض الطوائف كلهم مفترون ، كالكفار والعصاة والفساق ، وبعضهم يوجد فيهم المغرور وغير المغرور ، وان كان معظم كل طائفة ارباب الغرور . ونحن نشير الى مجاري الغرور ، والى غرور كل طائفة لئلا يمكن طالب السعادة من الاحتراز عنه ، اذ من عرف مداخل الآفات والفساد ومجاريهما يمكنه ان يأخذ منها حذره ، ويبقى على الجزم والبصيرة امره . فنقول :

الطائفة الاولى

(الكفار)

وهم مغرورون بأسرهم ، وهم ما بين من غرته الحياة الدنيا ، وبين من غره الشيطان بالله . واما الذين غرته الحياة الدنيا ، فباحث غرورهم قياسا بنظمهما الشيطان في قلوبهم : (اولهما) ان الدنيا نقد والآخرة نسيئة ، والنقد خير من النسيئة ، (وثانيهما) ان لذات الدنيا يقينية ولذات الآخرة مهكوكه فيها ، واليقيني خير من المهكوك ، فلا يترك به . وهذه اقيسة فاسدة تعبه قياس ابليس ، حيث قال :

« أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ » (١)

وعلاج هذا الغرور - بعد تحصيل اليقين بوجود الواجب تعالى وبهقية النبي (ص) ، وهو في غاية السهولة لوضوح الطرق والادلة - اما ان يتبع مقتضى ايمانه ويصدق الله تعالى في قوله :

(١) الاعراف ، الآية : ١١ ، ص ، الآية : ٧٦ .

« مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ » (١). وفي قوله تعالى : « وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى » (٢). وقوله : « وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى » (٣). وقوله : « وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ » (٤). وقوله تعالى : « وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ » (٥).

وأما ان يعرف بالبرهان فساد القياسين ، حتى يزول عن نفسه ما تأديا اليه من الغرور . وطريق معرفة الفساد في (القياس الاول) : ان يتأمل في ان كون الدنيا نقدا والآخرة نسيئة صحيح ، الا ان كون كل نقد خيرا من النسيئة غير صحيح ، بل هو محل التلبيس ، اذ المسلم خيرية النقد على النسيئة ان كان مثلهما في المقدار والمنفعة والمقصود والبقاء . وأما ان كان اقل منها في ذلك وادون ، فالنسيئة خير ، الا ترى ان هذا المغرور اذا حذره الطبيب من لذائذ الاطعمة يتركها في الحال خوفا من الم المرض في الاستقبال ويبذل درهما في الحال لياخذ درهمين نسيئة ، ويتمتع في الاسفار ويركب البعاري في الحال لأجل الراحة والريح نسيئة . وقس عليه جميع اعمال الناس وصنائعهم في الدنيا : من الزراعة والتجارة والمعاملات ، فانهم يبذلون فيها المال نقدا ليعملوا الى اكثر منه نسيئة ، فان كان عشرة في ثاني الحال غيرها

(١) النحل ، الآية : ٩٦ . (٢) الاعلى ، الآية : ١٧ .

(٣) القصص الآية : ٦٠ . الشورى ، الآية : ٣٦ .

(٤) آل عمران ، الآية : ١٨٥ . الحديد ، الآية : ٢٠ .

(٥) لقمان ، الآية : ٣٣ . فاطر ، الآية : ٥ .

من واحد في الحال ، فأنسب لذة الدنيا من حيث الشدة والمدة والعدة الى لذة الآخرة من هذه الحثيات ، فان من عرف حقيقة الدنيا والآخرة ، يعلم انه ليس للدنيا قدر محسوس بالنسبة الى الآخرة ، على ان لذة الدنيا مكدره مشوبة بأنواع المنغصات ، ولذات الآخرة صافية غير مختزجة بشيء من المكدرات .

واما طريق معرفة قصاد (القياس الثاني) بأصله : هو ان يعرف ان كون لذات الآخرة مشكوكا فيها خطأ ، وان كل يقيني خير من المشكوك غاطل : (اما الاول) فلأن الآخرة يقينية قطعية عنداهل البصرة ، وليقينيهم مدركان : - احدهما - ما يدركه عموم الخلق ، وهو اتفاق عظماء الناس من الانبياء والاولياء والحكماء والعلماء ، فان ذلك يورث اليقين والعلمانية بعد التأمل ، كما ان المريض الذي لا يعرف دواء علقه اذا اتفق جميع ارباب الصناعة على ان دواءه هكذا ، فانه تطمئن نفسه الى تصديقهم ولا يطالبهم بتصحيح ذلك بالبراهين ، بل يثق بقولهم ويعمل به ، وان كذبهم صبي او معتوه او سوادي ، ولا ريب في ان المنكرين للآخرة المغترين بالحياة الدنيا من الكفار والباطالين بالنظر الى المنكرين من احوال الآخرة والمجاهدين لها من الانبياء والاولياء ادون حالا واقل رتبة من صبي او معتوه او سوادي بالنظر الى اطباء بلد او مملكة .

- وثانيهما - مالا يدركه الا الانبياء والاولياء ، وهو الوحي والالهام ، فالوحي للانبياء والالهام والكشف للاولياء فانه قد كشفت لهم حقائق الاشياء كما هي عليها ، وشاهدوها بالبصرة الباطنة كما تشاهد انت المحسوسات بالبصر الظاهر ، فيخبرون عن مشاهدة لا عن سماع وتقليد ، ولا تظن ان معرفة النبي (ص) لأمر الآخرة ولا امور الدين مجرد تقليد

لجبرئيل بالسمع منه ، كما ان معرفتك لما تقليد للنبي ، هيبات ! فان الانبياء يعاهدون حقائق الملك والملكوت ، وينظرون اليها بعين البصيرة واليقين ، وان اكد ذلك بالقاء الملك والسمع منه .

واما المفرورون بالله ، وهم الذين يقدررون في انفسهم ويقولون بالستهم . ان كان الله معاد فتعص فيه اوفر حفظا واسعد حالا من غيرنا . كما اخبر الله - سبحانه - عن قول الرجلين المتعاورين . اذ قال :

« وما أظن الساعة قائمة ولئن رُددتْ إلى رَبِّي لأجدنَّ خيراً منها منقلباً » (١) .

وباعت ذلك : ما التقى الشيطان في روعهم من نظرهم مرة الى نعم الله عليهم في الدنيا فيقيسون عايتها نعمة الآخرة ، وينظرون الى تأخير الله العذاب عنهم فيقيسون عليه عذاب الآخرة ، كما قال الله - تعالى - !

« وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْهَلُونَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ » (٢) .

ومرة ينظرون الى المؤمنين وهم فقراء محتاجون ، فيقولون ! لو احبهم الله لاحسن اليهم في الدنيا ولو لم يحبنا لما احسن الينا فيها ، فلما لم يعن اليهم في الدنيا واحسن الينا فيها فيكون محبا لنا ولا يكون محبا لهم ، فيكون الامر في الآخرة كذلك ، كما قال الشاعر :

كما احسن الله فيما مضى   كذلك يعمن فيما بقي

ولا ريب في ان كل ذلك حيالات قاسدة وقياسات باطلة ، فان من ظن ان النعم الدنيوية دليل الحب والاكرام فقد اغتر بالله ، اذ ظن انه كريم

عند الله . بدليل لا يدل على الكرامة بل يدل عند اولى البصائر على الهوان والخذلان ، لان نعيم الدنيا ولذاتها مهلكات ومبعدات من الله ، وان الله يعصى احبائه الدنيا كما يحمي الوالد الشقيق ولده المريض لذائد الاطعمة . ومثل معاملة الله - سبحانه - مع المؤمن الخالص والكافر والفاسق ، حيث يزوي الدنيا عن الاول ويصب نعمها ولذاتها على الثاني ، مثل من كان له هبدان صغيران يحب احدهما ويبغض الآخر ، فيمنع الاول من اللعب ويلزمه المكتب ويحبسه فيه ، ليعلمه الادب ويمنعه من لذائد الاطعمة والفواكه التي تضره ويسقيه الادوية البشعة التي تنمعه ، ويهمل الثاني ليعيش كيف يريد ويلعب ويأكل كل ما يشتهي ، فلو ظن هذا العبد المهمل انه محبوب كريم عند سيده لتمكنه من شهواته ولذاته ، وان الآخر مغرور عند الله من مشتهياته ، كان مغرورا احمق ، وقد كان الخائفون من ذوي البصائر اذا قبلت عليهم الدنيا حزنوا وقالوا : ذنب جعلت عقوبته ، واذا قبل عليهم الفقر قالوا : مرحبا بشعار الصالحين ! واما المغرورون فعلى خلاف ذلك ، لظنهم ان اقبال الدنيا عليهم كرامة من الله وان ادبارها عنهم هوان لهم ، كما اخبر الله - تعالى - عنه بقوله :

﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي

أَكْرَمَنِي ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾ (١)

وعلاج هذا الغرور : ان يعرف ان اقبال الدنيا دليل الهوان والخذلان دون الكرامة والاحسان ، والتجرد منها سبب الكرامة والقرب الى الله - سبحانه - والطريق الى هذه المعرفة : اما ملاحظة احوال الانبياء والاولياء وغيرهما من طوائف العرفاء وقرق الاتقياء ، او التدبر في الآيات والاخبار ، قال الله - سبحانه -

« أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا نُطْعِمُهُمْ بِرِيقِ مَالٍ وَبَنِينٍ ، تَصَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْكُرُونَ » (١) . وقال : سبحانه . :
 « سَنَسْتَلْزِمُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ » (٢) وقال : تعالى :
 « فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُتُوا أَنْحُسُنَاهُمْ فِيْذَاهُمْ مَّيْلَسُونَ » (٣) . وقال : تعالى : « إِنَّا نَعْلَمُ لَهُمْ لَيْزًا ذَادُوا ثِمًا » (٤) .
 إلى غير ذلك من الآيات والاعجاز .

ومنها هذا الغرور : الجهل بالله وبصفاته ، فإن من عرفه لا يأمن مكره ولا يفتخر به بأمثال هذه الخيالات الفاسدة ، وينظر إلى قارون وفرعون وغيرهما من الملوك والجبابرة ، كيف أحسن الله إليهم ابتداء ثم دمرهم تدميراً ، وقد حذر الله عباده من مكره واستدراجه فقال :

« فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ » (٥) . وقال :
 « وَمَكُرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاقُّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ » (٦) .

الطائفة الثانية

(العصاة والفساق من المؤمنين)

وسبب غرورهم وغفلتهم إما بعض بواعث غرور الكافرين . كما

(١) المؤمنون ، الآية : ٥٦ - ٥٧ . (٢) الاعراف ، الآية : ١٨١ .

(٣) الانعام ، الآية : ٤٤ . (٤) آل عمران ، الآية : ١٧٨ .

(٥) الاعراف ، الآية : ٩٩ . (٦) آل عمران ، الآية : ٥٤ .

تقدم - أو ظنهم أن الله - تعالى - كريم ورحمته واسعة ونعمته شاملة ، وابن معاصي العباد في جنب بعار رحمته ، ويقولون : انا موحدون ومؤمنون ، فكيف يعذبنا مع التوحيد والإيمان ، ويقردون ظنهم بما ورد في نصيلة الرجاء - كما تقدم - . وربما اغتر بعضهم بصلاح آباؤهم وعلاؤ رتبهم ، كما غتر بعض الملوك بنسبهم مع مخالفتهم سنة آباؤهم الطاهرين في الخوف والورع . وعلاج هذا الضرر . أن يعرف الفرق بين الرجاء الممدوح والتعدي المذموم ، ويعلم أن غروره ليس رجاء ممدوحا ، بل هو تدن المذموم ، كما قال رسول الله (ص) : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله » . فإن الرجاء لا ينفك عن العمل ، إذن رجاء شيئا طلبه ومن يخاف شيئا هرب منه . وكما أن الذي يرجو في الدنيا ولدا وهو لم ينكح ، أو نكح ولم يجمع ، أو جامع ولم ينزل ، فهو مئورر احمق ، كذلك من رجا رحمة الله وهو لم يؤمن ، أو آمن ولم يترك المعاصي ، أو تركها ولم يعمل صالحا ، فهو مئورر جاهل . كيف وقد قال الله - سبحانه - :
 : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ

الله أولئك يرجون رحمة الله » (١) .

يعني أن الرجاء يليق بهم دون غيرهم ، وذلك لأن ثواب الآخرة اجر وجزاء على الاعمال ، كما قال - تعالى - :

« جزاء بما كانوا يعملون » (٢) . وقال : « وانما توفون

اجوركم يوم القيامة » (٣) . وقال : « وأن ليس للإنسان

(١) البقرة ، الآية : ٢١٨ (٢) آل عمران ، الآية : ١٨٥ .

(٢) السجدة ، الآية : ١٧ . الاحقاف ، الآية : ١٤ . الواقعة ، الآية : ٢٤١ .

إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۝ (١). وقال : ۝ كُلُّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ (٢).

أفتري أن من استؤجر على إصلاح أو ان وشرط له أجرة عليها ، وكان
الشارط كريماً ينفى بوعده وشرطه ، بل كان يبيح يزيد على ما وعده وشرطه ،
فجاء الاجير وكسر الاواني وافسدها جميعها ، ثم جناس ينتظر الاجر زعموا
منه أن المستاجر كريم ، أفيراء العقلاء في انتظاره راجيا او مغرورا متمنيا ؟
وبالجملة : سبب هذا الغرور الجهل بين الرجاء والمزلة ، فليعالجه بما ذكر
هنا وفيما سبق .

ثم ان المغرور بعلور ربه آبائه ، ظاناً ان الله تعالى يحب آباءه ، ومن
أحب انسانا أحب اولاده ، أشد حقا من المغرور بالله ، لأن الله سبحانه -
يحب المطيع ويبغض العاصي من غير ملاحظة لأبائهما ، فكما أنه لا يبغض
الاب المطيع ببغضه الولد العاصي فكذلك لا يحب الولد العاصي بحبه للأب
المطيع ، وليس يمكن أن يسري من الاب الى الابن شيء من الحب والبغض
والامسية والتقوى ، اذ لا تزر وازرة وزر أخرى ، فمن زعم انه ينجو بتقوى أبيه
كان كمن زعم انه يشبع بأكل أبيه ، او يصعد عالما يتعلم أبيه ، او يصل
الى الكعبة بحشي أبيه ، فهيهات هيهات ان التقوى فرض عين على كل أحد ،
فلا يهزي والد عن ولده شيئا ، وعند الجراء يفر المرء من أخيه ، وأمه
وأبيه ، وصاحبه وبنيه ، ولا ينفع أحد أحدا الا على سبيل الشفاعة ، بعد
تحقق شرائطها .

ثم العصاة للغرورون ، اما ليست لهم طاعات ، فتمنيهم المعفرة غاية

(١) النجم ، الآية : ٣٩ - ٤٠ . (٢) المدثر الآية : ٢٨ .

الجهل - كما مر - ، او لهم طاعات ولكن معاصيهم اكثر ، وهم عالمون
 بأكثرية المعاصي ، ومع ذلك يتوقعون المغفرة وترجع حسناتهم على سيئاتهم
 وهو أيضا غاية الجهل ، إذ مثله مثل من وضع عشرة دراهم في كفة ميزان
 وفي الكفة الاخرى ألفا او ألفين ، وتوقع أن تعيل الكفة الثقيلة بالخفيفة ،
 ومن الذين معاصيهم أكثر من يقدر أن طاعاته أكثر من معاصيه ، لأنه
 لا يحاسب نفسه ولا يتفقد معاصيه ، وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها ،
 كالذي يحج طول عمره وحججه ويبنى مسجدا ، ثم لا يكون شيء من عباداته
 على النحو المطلوب ، ولا يجتنب من أخذ أموال المسلمين ، فينسى ذلك كله
 ويكون حججه وما بناء من المسجد في ذكره ، ويقول : كيف يعذبني الله وقد
 حججت وبنيت مسجدا ؟ كالذي يصبح الله بكل يوم مائة مرة ثم يقتات
 المسلمين ويمزق أراضهم ويشكلم بما لا يرضاه الله طول نهاره من غير حصر
 وعدد ، ويكون نظره الى عدد سببته مع غفلته عن هدياته طول نهاره الذي
 لو كتبه لكان مثل تسبيحه مائة مرة ، وقد كتبه الكرام الكاتبون ،
 فهو يتأمل دائما في فضيلة التسبيحات ، ولا يلتفت الى ما ورد في عقوبة
 الكذابين والمفتابين والنمامين والفحاشين ، ولو كان كتبه أعماله يطلبون منه
 اجرة الزايد من هدياته على تسبيحاته ، لكان عند ذلك يسعى في كف لسانه
 عن آفاته ومواظبتها بتسبيحاته ، حتى لا يكون لها زيادة عليها ليؤخذ منه
 اجرة نسخ الزائد . فيا عجبا لمن يحاسب نفسه ويحسب خوقا ان يفوته
 مقدار قيراط ولا يستأط خوقا من فوت العليين ومجاورة رب العالمين !

الطائفة الثالثة

اهل العلم

والمعتزون منهم فرق :

(منهم) من اقتصر من العلم على علم الكلام والمجادلة ومعرفة آداب المناظرة ، ليتفاحروا في ابدية الرجال ويتفوقوا على الاقران والامثال ، من غير ان يكون له في العقائد قدم راسخ او مذهب واحد ، بل يختار تارة ذلك وتارة هذا ، وتكون عقيدته كخيوط مرسل في الهواء تفتت الرياح مرة هكذا ومرة هكذا ، ومع ذلك يظن مفروده أنه اعرف الناس واعلمهم بالله وبصفاته .

(منهم) من اقتصر من العلم على علم النحو واللغة ، او الشعر او المنطق ، واغتر به وافنى عمره فيها ، وزعم ان علم الشريعة والحكمة وارث عليها ، ولم يعلم ان ما ليس مطلوباً لذاته ويكون وسيلة الى ما هو مقصود لذاته يجب ان يقتصر عليه بقدر الضرورة ، والتمسك فيه الى درجات لا تتأخر فضول مستعنى عنها ، وموجب للأحرمان عما هو مقصود لذاته .

(منهم) من اقتصر على فن المعاملات من الفقه ، المتضمن لكيفية الحكم والقضاء بين الناس ، واشتغل باجراء الاحكام ، وأعرض عن عمم العقائد والاخلاق ، بل عن فن العبادات من الفقه ، واهمل تفقد قلبه ليتخلل عن رذائل الاخلاق ويتحلل بفنائل المكاتب وتفقد جوارحه وحفظها عن المعاصي والزامها الطاعات .

(منهم) من حصل فن العبادات أيضاً ، بل احكم العلوم الشرعية بأسرها وتعمق فيها واشتغل ، ولكن ترك العلم الالهي وعلم الاخلاق ولم يحفظ الباطن والظاهر عن المعاصي ولم يعمرها بالطاعات .

و (منهم) من أحكم جميع العلوم من العقلية والشرعية وتعمق فيها واشتغل بها إلا أنه أهمل العمل رأساً ، أو واظب على الطاعات الظاهرة وأهمل صفات القلب ، وربما تفقد صفات القلب وأخلاق النفس أيضاً وجامد نفسه في التبرى عنها ، وقلع من قلبه منابتها الجليلة القوية ، ولكن بقيت في زوايا قلبه خفايا من مكائد الشيطان وخبايا وتلبيسات النفس ما دق وغمض مدركه فلا يتفطن بها .

وجميع هؤلاء غافلون مفرورون ، إذا كان اعتقادهم أنهم على خير وسعادة ، وإن كان بينهم تفاوت من حيث الضعف والعدة ، إذ سعادة النفس وخلصها عن العذاب لا تحصل إلا بمعرفة الله - تعالى - ومعرفة صفاته وأفعاله وأحوال النجاة الآخرة ، والعلم برذائل الأخلاق وشرائفها ، ثم تهذيب الباطن بفضائل الأخلاق وصيانة الظاهر بصالح الطاعات والأعمال ، فكل من يعلم بعض العلوم وترك ما هو المهم من العلم - أعنى معرفة سلوك الطريق وقطع عقبات النفس التي هي الصفات المذمومة المانعة من الوصول إلى الله - وظن أنه على خير كان مفروراً ، وإذا مات ملوثاً بتلك الصفات كان محجوباً على الله ، فمن ترك العلم المهم واشتغل بغيره ، فهو كمن له مرض خاص مهلك فاحتاج إلى تعلم الدواء واستعماله ، فاشتغل بتعلم مرض آخر يضاد مرضه في المعالجة ، كما أن من أحكم العلوم بأسرها وترك العدل ، مثل المريض الذي تعلم دواء مرضه وكتبه ، وهو يقرأ ويعلمه المرضى ولا يستعمله قط لنفسه ، فإنه لا ريب في أن مجرد تعلم الدواء لا يشفيه ، بل لو كتبت منه ألف نسخة وعلمه ألف مريض حتى شفى جميعهم وكرره كل ليلة ألف مرة لم ينفعه ذلك من مرضه شيئاً ، حتى يشتري هذا الدواء ويشربه كما تعلم في وقته ، ومع شربه واستعماله يكون على خطر من شفاؤه ، فكيف إذا لم يشربه أصلاً ،

فبو ظن أن مجرد تعلم الدواعى بكيفية ويشفيه فهو مغرور . وكذلك من أحكم
علم الطاعات ولم يعمها . وأحكم علم المعاصي ولم يجتنبها . وأحكم علم
الأخلاق ولم يركب نفسه عن رذائلها ولم يتعفف بقضائنها، فهو في غاية الغرور .
إذ قال الله تعالى :

« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَا » (١)

ولم يقل : قد أفلح من علم طريق تركيتها .

ثم من هذه الطائفة فرقة متصمة برذائل الأخلاق والغرور . أدنى بهم
في حيث ظنوا أنهم منكمون عنها . وأهم أرفع عند الله من أن يتلبس بهم ،
وإنما يتلبس بها الدوام دون من بلغ مبالغهم في العلم . ثم إذا ظهرت عليه مهيل
الكبر والرئاسة وطلب الملو والشرف قال : ما هذا تكبراً ، وإنما هو طلب
اعزاز الدين ، وإظهار شرف العلم ، وإرغام أهل المخالفين . ومهما ظهرت منه
أنار الحسد ، وأطلق لسانه بالغيبة في أقرانه ومن رد عليه شيئاً من كلامه ،
لم يظن بنفسه أن ذلك ~~حكمة~~ بل يقول : إن هذا غصب للحق ورد على المبطل
في عدائته وظلمه . مع أنه لو طعن في غيره من أهل العلم ، ورد عليه قوله ،
ومنع من منصبه ، لم يكن غضبه مثل غضبه الآن . بل ربما يفرح به ، ولو كان
غضبه للحق لا للحسد على أقرانه وخبث باطنه ، لاستوى غضبه في الحالين ،
وإذا خطر له خاطر الرياء قال : غرضي من إظهار العلم والعمل اقتداء الخلق
بي . ليهتدوا إلى دين الله ويتخلصوا من عقاب الله . ولا يتأمل المعروف أنه
ليس يفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به . ولو كان غرضه صلاح
الخلق لمرح بصلاحتهم على يد من كان ، وربما يتذكر هذا ومع ذلك لا يخليه
الشیطان ، بل يقول : إنما ذلك لأنهم إذا امتدوا بي كان الأجر والثواب لي ،

ففرحي إنما هو بثواب الله لا بقبول الحق ، هذا ما يظن بنفسه ، والله مطلع على سريرته ، إذ ربما كان باطله في الخبائث بحيث لو علم قطعاً بأن ثوابه في الحمول واخفاء العلم والعمل أكثر من ثوابه في الاظهار ، لاحتال مع ذلك في اظهار رئاسة ، من تدريس أو وعظ أو امامة أو غير ذلك . وإذا كان بحيث يدخل على السلاطين والامراء الظلمة ويثني عليهم ويتواضع لهم ، وحنان له أن مدحهم والتواضع لهم حرام ، قال له الشيطان : ان ذلك عند الطمع في مالهم ، وفرضك من الدخول عليهم دفع الضرر عن المسلمين دون الطمع ، والله يعلم من باطله أنه او ظهر لبعض اقرانه قبول عند ذلك السلطان ، وكان بحيث يقبل شفاعته في كل احد ، وهو لا يزال يستشفع ويدفع الضرر عن المسلمين ، يشغل ذلك عليه بحيث لو قدر أن يقبح حله عند السلطان ففعل . وربما انتهى الغرور في بعضهم الى أن يأخذ من أموالهم المحرمة ، وإذا خطر له أنها حرام ، قال له الشيطان : هذا مال مجبول المالك يجب أن يتصدق به إمام المسلمين ، وأنت إمامهم وعالمهم ، وبك قوام دين الله ، فيحصل لك أن تأخذ منها قدر حاجتك وتصرف الباقي على مصالح المسلمين ، فيغتر بهذا التلبس ولا يزال يأخذها من غير أن يبذل شيئاً منها في مصرف غيره . وربما انتهى الغرور في بعضهم الى حيث انه إذا حضرت مائدتهم واكل منامهم وقيل له : ان هذا لا يليق بمثلك ، قال : الأكل جائز بل واجب ، اد هذا مال لا يعلم مالكه ، فيجب التصديق به على الفقراء ، ويجب على مثلي بقدر القدرة والاستطاعة أن يجتهد في استخلاصه من يد الظلم وايسأله الى اهله - أعني الفقراء - واكلى منها نوع قدرة على استخلاصه ، فأكل منه واتصدق بقيمته على الفقراء ، والله يعلم من باطله أنه لا يتصدق بقيمته ولا يمتد بحقيقة ما يقوله ، وإنما هو تلبس لقاء الشيطان في روعه ، لئلا يضعف اعتقاد العامة في

حقه ، وربما كان بحيث لا يبالي من اخذ ماله واكل طعامهم خفية ، ولو علم انه يطاع عليه واحد من صوبلح العامة المعتقدين به ، امتنع منه هاربة الامتناع وربما كان بعضهم في الباطن مائلا الى الدخول على السلاطين والامراء وتاركاه في الظاهر ، وكان الباعث في ذلك طلب المنزلة في قلوب العامة . ومع ذلك يظن أن الاجتناب عنهم عين ورعة وتقواء . وربما كان بعضهم امام قوم يظن أنه على خير وباعث لترويج الدين واعلاء الكلمة ومقيم بشعار الاسلام ، ومع ذلك لو أم غيرة من هو اعلم وادرع منه في مسجده ، أو يتخلف به من يقتدى به عن الاقتداء به ، قامت عليه القيامة ، وربما لم يكن باعثة على الحركة الى المسجد للإمامة مجرد التقرب والامتنال لأمر الله ، بل كان الباعث محض حب الجاه والرياسة واعتقاد العامة ، أو مركباً منه ومن نية الثواب وربما اتخذ بعضهم الإمامة شغلا ووسيلة لأمر المماش ، ومع ذلك يظن أنه مهتفل بأمر الخير ، والظاهر في امثال زماننا ندور الامام الذي كان قصده من الإمامة مجرد التقرب الى الله . من دون وجود شيء من حب طلب المنزلة في القلوب ، أو تحصيل المال ، أو دفع بعض الشرور عن نفسه في زوايا قلبه ، ولو وجد مثله فهو القدوة الذي يجب أن تشد الرجال من المواضع البعيدة اليه ليقبض به ، ومثله كلما وجد في نفسه قصد التقرب والثواب في الذهاب الى المسجد للإمامة ذهب ، ولو لم يجد ذلك من نفسه تخلف ، وصلى منفرداً ، وهو الذي يستوي عنده اقتداء الناس به وعدمه ، ويستوي عنده كثرة المعتقدين وقتلهم ، بل يكون حاله عند صلاته وهو امام لجم غفير كحال عبد صلاته منفرداً ، من دون أن يجد في نفسه تفاوتاً في الحالين .

والجملة : اصناف غرور أهل العلم - (لا سيما في هذه الاعصار - كثيرة ، والمتأمل يعلم أن الغرور أو التلبيس أو غيرهما من ذمائم الأفعال انتهى في

بعضهم الى أن وجودهم مضر بالاسلام والمسلمين وموتهم انفع للايمان
والمؤمنين ، لأنهم دجالو الدين وقوامو مذهب الشياطين ، ومثلهم كما قال
ابن مريم - عليه السلام - : « العالم السوء كصخرة وقعت في فم الرادى ،
فلا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماء يتخلص الى الزرع » .

الطائفة الرابعة

(الوعاظ)

والمفكرون منهم كثيرون :

(فمنهم) من يتكلم في وعظه في اخلاق الناس وصفات القلب ، من
الحروف ، والرجاء ، والتوكل ، والرضا ، والصبر ، والشكر ، ونظائرها ،
ويظن انه اذا تكلم بهذه الصفات ودعا الخلق اليها صار موصوفاً بها ، وهو
منفك عنها في الواقع ، إلا عن قدر يسير لا يتفك عنه عوام المسلمين ، ويزعـم
ان غرضه اصلاح الخلق دون أسر آخر ، ومع ذلك لو أقبل الخلق على احد
من اقرانه وصلحوا على يديه ، وكان اقوى منه في الارشاد والاصلاح ، لمات
قماً وحيداً ، ولو اثنى احد المترددين عليه على بعض اقرانه ، لصار ابنهض
خلق الله اليه ،

و (منهم) من اشتغل بالشطح والطامات ، وتلفيق كلمات خارجة عن
قانون الشرع والعقل ، وربما كلف نفسه بالفصاحة والبلاغة ، وتصنع
التشبيهات والمقدمات ، وشفف بطيارات النكت وتسجيع الالفاظ وتلفيقها ،
طلباً للاعوان والانصار ، وشوقاً الى تكثر البكاء والرقه والتواجد والرغبات
في مجلسه ، والتذاذاً بتحريك الرؤوس على كلامه واليكاء عليه ، وفرحاً بكثرة
الاصحاب والمستفيدين والمعتقدين به ، وسروراً بالتخصيص بهذه الخاصة

من بين صائر الاقوان ، وربما لم يبال بالكذب في نقل الأخبار والآثار ،
 ظناً منه أنه أوقع في النفوس وأشد تأثيراً في رقة العوام وتواجدهم .
 ولا ريب في أن هؤلاء شر الناس ، بل شياطين الانس ، ضلوا واضلوا عن
 سواء السبيل ، إذ الأولون إن لم يصلحوا أنفسهم ، فقد أصلحوا غيرهم وصححوا
 كلامهم ووعظهم . وأما هؤلاء فانهم يصدون عن سبيل الله ، ويجسرون
 الخلق الى الضلوع بالله ، لأن سعيهم في ذكر ما يسر به العامة ، ليصلوا به منهم
 الى اغراضهم الفاسدة ، فلا يزالون يذكرون ما يقوي الرجاء ، ويريدهم
 جرأة على المعاصي ورغبة في الدنيا ، (لا) سيما اذا كان هذا الواعظ أيضاً من
 يرغب الى الدنيا ، ويسر بوصول المال اليه ، ويتزين بالثياب الفاخرة والمراكب
 الفارحة ، وغيرهما من زينة الدنيا . فمثلهم من يضل ويكون افساده اكثر من
 اصلاحه ، ومع ذلك يظن أنه مروج الشرع والدين ومرشد الضالين ، فهو
 اشد المفرورين والفاقلين .

و (منهم) من هذب اخلاقه ، وراقب قلبه ، وصفاه عن جميع
 الكدورات ، وصفرت الدنيا في عينه ، وانقطع طمعه عن الخلق فلم يلتفت
 اليهم ، ودعته الرحمة والشفقة على عباد الله الى نصحتهم واستخلاصهم عن امراض
 المعاصي بالوعظ ، فلما استقل به وجد الشيطان مجال الفتنة فدعا الى الرئاسة
 دعاء خفياً - اخفى من ديب النعمة - لا يشعر به ، ولم يزل ذلك في قلبه يربو
 ويمر حتى دعاه الى التصنع والتزين للخلق ! بتحسين الالفاظ والنفحات والحركات
 والتصنع في الزي والهيئة والشماثل ، واقبل الناس اليه يعظمونه ويوقروه
 توقيراً يزيد على توقير الملوك ، اذ رأوه شافياً لامراضهم ببعض الرحمة
 والشفقة من غير طمع ، فأثروا بأبدانهم وأموالهم ، وصاروا له كالخدم
 والعبيد ، فعند ذلك انتشر طمعه وارتاحت نفسه ، وذاق لذة يأها من لذة ،

وأصاب من الدنيا شهوة يستحق معها كل شهوة ، فوقع في أعظم لذات الدنيا بعد قطعه بأنه تارك للدنيا ، فقد غره الشيطان على ما لا يشعر به . وعلامة ثوران حب الرئاسة في باطنه : أنه لو ظهر من أقرانه من مالت القلوب إلى قبوله ، وزاد أثر كلامه في القبول على كلامه ، شق ذلك عليه ، إذ لو لا أن النفس قد استبشرت واستلذت بالرئاسة لكان يفتنهم ذلك .

وعلى هذا فينبغي ألا يشتغل أحد بالنصح والوعظ إلا إذا وجد من نفسه أنه ليس له قصد سوى هدايتهم إلى الله - تعالى - ، وكان يسره غاية السرور ظهور من يعينه على إرشادهم أو اهتدائهم من عند أنفسهم ، وانقطاع طمعه بالكلية عن ثنائهم وأموالهم ، واستوى عنده حمدهم وذمهم ، ولم يزد على يذمهم إذا كان الله يمدحهم ، ولم يفرح بمدحهم إذا لم يقترب به مدح الله ، ونظر إليهم كما ينظر إلى من هو أمام منه وأودع ، حيث لا يسكر عليه ويراء خيراً من نفسه ، لدلالة الظاهر على ذلك وجهه بالخائفة ، وإلى البهائم من حيث انقطاع طمعه عن طلب الميزة في قلوبهم ، فإنه لا يدلي كيف يراء البهائم ، فلا يترن لها ، إذ راعى الماشية إنما غرضه رعايتها ودفع الذئب عنها ، دون نظر الماشية إليه بعين المدح والثناء .

ثم لو ترقى الواعظ ، وعلم بهذه المكيدة من الشيطان ، واشتغل بنفسه وترك النصح ، أو نصح مع رعاية شرط الصدق والإخلاص ، لحيف عليه الأعجاب بنفسه في فراره عن الغرور ، فيكون أعجابه بنفسه في الفرار عن الغرور غاية الغرور ، وهو المهلك الأعظم من كل ذنب ، ولذلك قال الشيطان : « يا ابن آدم ! إذا ظننت أنك بعملك تخلص دمي فيجهلك قد وقعت في حيلاني » ثم لو دفع عن نفسه العجب ، وعلم أن ذلك من الله - تعالى - لأمته ، وأن مثله لا يقوى على دفع الشيطان عنه إلا بتوفيق الله ، وأنه ضعیف عاجز

لا يقدر على شيء أصلاً ، فعلاً عن دفع الشيطان ، لحيف عليه القروور بفضل الله والثقة بكرمه والأمن من مكروه ، حتى يظن أنه يبقى على هذه الوتيرة في المستقبل . ولا ريب أن الأمن من مكر الله خاسر مقروور ، فسيب النجاة بعد تهذيب النفس وخلوص القصد والانقطاع عن الدنيا ولذاتها ، أن يرى ذلك كله من فضل الله ، وكان خائفاً على نفسه من سلب حاله في كل لحظة ، وغير آمن من مكر الله ، وغير غافل عن خطر الخاتمة ، وهذا خطر لا يحيط منه وخوف لا نجاة منه ، إلا بمجاوزة الصراط والدخول في الجنة ، ولذلك لما ظهر الشيطان لبعض الأولياء في وقت النزح - وكان قد بقي له نفس - قال : (أقمت مني يا فلان ؟) ، فقال : (لا بعد) .

وصل

(أهل العبادة والسل)

والمفرورون منهم فرقه كشمس

(فمنهم) من غلبت عليه الوسوسة في إزالة النجاسة وفي الوضوء ، فيبالغ فيه ولا يرتضى الماء المحكوم بالطهارة في تنوي الشرع ، ويقدر الاحتمالات البعيدة الموجبة للنجاسة ، وإذا آل الأمر إلى الأكل وأخذ المال قدر الاحتمالات الموجبة للحل ، بل ربما أكل المحرم المحض وقدر له عملاً بعيداً لحله ، ولو انقلب هذا الاحتمال من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسيرة أكابر الأولياء . ثم من هؤلاء من يخرج إلى الاسراف في صبه الماء وربما بالغ عدد الوضوء في التحليل وحرب إحدى يديه على وجهه أو يده الأخرى ، ولا يدري هذا المقروور أن هذا العمل إن كان مع اليقين بحصول ما يلزم شرهاً فهو تضییع للعمرك الذي هو اعز الأشياء فيما له مندوحة عنه ، وإن كان بدون ذلك بل يحتاط في التحليل ليحصل النجزم بوصول الماء إلى البشرة ، فما باله يتيقن

بوصول الماء الى البشرة في الغسل بدون هذه المبالغة والاحتياط مع أن حصول القطع بإيصال الماء الى البشرة في الغسل ألزم وأوجب . ثم ربما لم يكن له مبالغة واحتياط في الصلاة وسائر العبادات ، وانحصر احتياطه ومبالغته بالوضوء ، زاعماً أن هذا يكفي لنجاته ، فهو مغرور في غاية الغرور . و (منهم) من اغتر بالصلاة فغلبت عليه الوسوسة في نيتها ، فلا يدعه الشيطان حتى يمدد نية صحيحة ، بل يشوش عليه حتى تنفث الجماعة أو فضيلة الوقت ، وقد يوسوس في التكبير حتى يخرج صيغتها لشدة الاحتياط فيه ، يفعل ذلك في أول صلاته ثم يغفل في جميع صلاته ، ولا يحضر قلبه ، ويفتر بذلك ، ويظن أنه إذا أتم نفسه في تصحيح النية فهو على خير ، وربما غلبت دلي بعضهم الوسوسة في دقائق القراءة ، وأخرج حروف الفانعة وسائر الاذكار عن مخارجها ، فلا يزال يحتاط في التشديدات وتصحيح المخارج والتميز بين مخارج الحروف المتقاربة ، من غير اهتمام فيما عدا ذلك ، من حضور القلب والتفكير في معاني الاذكار ، شأ منه أنه اذا صدحت القراءة فالصلاة مقبولة ، وهذا اقبح انواع الغرور .

و (منهم) من اغتر بالصوم ، وربما صام الأيام الشريفة ، بل صام الدهر ، ولم يحفظ لسانه عن الفية ، ولا بطله عن الحرام عند الافطار ، ثم يظن بنفسه الخير ، وذلك في غاية الغرور .

و (منهم) من اغتر بالحج ، فيخرج الى الحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون وطلب الزاد الحلال ، ويضيع في الطريق الصلاة ، ويمجز عن طهارة الثوب والبدن ، ثم يحضر البيت بقلب ملوث برذائل الاخلاق وذمائم الصفات ، ومع ذلك يظن انه على خير ، فهو في غاية الغرور . و (منهم) من اغتر بقراءة القرآن ، فيهد هذا ، وربما يختم في اليوم

والليلة مرة ، فيجري به لسانه ، وقلبه مردد في اودية الأمان ، وربما أسرع في القراءة غاية السرعة ، ويظن أن سرعة اللسان من الكمالات ، ويتعاصر على الأمثال والأقوال .

و (منهم) من اغتر ببعض النوافل ، كصلاة الليل ، أو مجرد غسل الجمعة ، أو أمثال ذلك ، من غير اعتداد بالفرائض ، زاعماً أن المراقبة على مجرد هذه النافلة ينجي في الآخرة ، فهو أيضاً من المغرورين .

و (منهم) من تزهد وتنع بالدون من المطعم والملبس والسكن ، ظاناً أنه أدرك رتبة الزهاد ، ومع ذلك راغب في الرئاسة باشتغاره بالزهد ، فهو ترك أهون المملكين بأعظمها ، إذ حب الجاه أشد فساداً من حب المال ، ولو ترك الجاه وأخذ المال لكان أقرب إلى السلامة ، فهو مغرور ، إذ ظن أنه من الزهاد ، ولم يعرف أن منتهى لذات الدنيا الرئاسة ، وهو يعجزها ، فكيف يكون زاهداً ؟

الطائفة السادسة

(المتصوفة)

والمفترون فيهم أكثر من أن يحصى :

(فممنهم) أرباب البوقات ، وهم القلندرية الذين لا يعرفون معنى التصوف ولا شيئاً من مراسيم الدين ، وصرفوا أوقاتهم في التسكدي والسؤال من الناس ، ويظنون أنهم تاركون للدنيا مقبلون على الآخرة ، مع أنهم لو ظفروا بشيء من أمور الدنيا لأخذوه بجميع جوارحهم ، ف هؤلاء أذل الناس بوجوه كثيرة لا تنفص .

و (منهم) من اغتر بالزي ، والمطلق ، ولبس الصوف ، واطراق الرأس وادخاله في الجيب ، وخفض الصوت ، وتنفس الصعداء ، وتحريك البدن

في الطول والعرض ، والسقوط إلى الأرض ، (لا) سيما اذا سمعوا كلاماً في الوحدة والمشق ، مع عدم اطلاعهم على حقيقة شيء منهما . وربما تجاوز بعضهم من ذلك إلى الرقص والتصفيق ، وإبداء الشبهيق والتهيق ، واختراع الإذكار ، والنمى بالاشعار ... وغير ذلك من الحركات القبيحة والبهيشات الشنيعة ، ويظن أن العبد بهذه الحركات والأفعال يصل إلى الدرجات العالية ، ولم يعلم المغرور أنها تقرب العبد إلى سحق الله وعذابه .

و (منهم) من وقع في الإباحة ، وطوى بساط الشرع والاحكام ، وترك الفصل بين الحلال والحرام ، يتكالب على الحرام والشبهات ، ولا يعترز عن أموال الظلمة والصلطين . وربما قال : المال مال الله والمخلق عيال الله ، فهم فيه سواء . وربما قال : ان الله مستغن عن عملي ، فأى حاجة إلى أن أنهب نفسي فيه ؟ وربما قال : لا وزن لأعمال الجوارح ، وإنما النظر إلى القلوب ، وقلوبنا والهة إلى حب الله واصله إلى معرفة الله . وربما خاضوا في الشهوات الدنيوية ، وقالوا : إنها لا تصدنا عن طريق الله ، لقوة نفوسنا وقوة أقدامنا فيها ، وإنما يحتاج العوام إلى تهذيب النفس بالأعمال البدنية ، ونحن مستغنون عنه . فهؤلاء يرفعون درجاتهم عن درجة الأنبياء - عليهم السلام - إذ كانوا يصرحون بأن ارتكاب الاور المباحة فضلاً عن الخطايا والمعاصي يصددهم عن طريق الله ، حتى يكون سجين متوالية على ترك الراجح وفعل المرجوح ، وهم أشد الناس غروراً ، وأعظم الخلق حماقة وجهاً .

و (منهم) من يدعي غاية المعرفة واليقين ، والوصول إلى درجات المقربين ، ومشاهدة المنجود ، وبجأورة المقام المحمود ، والملازمة في عين الشهود ، وتلقف من الطامات كلمات يرددنها ، ويظن أنه يتكلم عن الوحي ويخبر عن السماء . وينظر إلى العباد والفقهاء والمحدثين وسائر اصناف العلماء

يعين المختارة والازدراء، يقول في المباد : لانهم أجراء مبهوثون ، وفي العلماء :
 انهم بالحديث عن الله لمحجوبون ، ويدعي لنفسه من الكرامات ما لا يدعيه
 سبي ولا ولي ، ويدعي كونه واصلاً الى الحق فارغاً عن أعباء التكليف ،
 لا علماً أحكم ولا عملاً هذب ، لم يعرف من المعارف إلا أسماء يتفوه بها
 عند الإغنياء للوصول الى بعض حطامهم الخبيثة ، فهو عند الله من الفجار
 المنافقين ، وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين ، مع ظنه أنه من
 المقربين ، فهو أشد الغافلين المغرورين ،

و (منهم) ملامية يوتكرون قبائح الاعمال وشنائع الافعال الموجبة
 للبعد عن طريق المروة ، ظناً منهم أن هذا موجب لكسر النفس وإزالة ذمائم
 الاخلاق ، ولم يعلموا ان هذه الافعال من الذمائم ، وقد نبى صاحب
 الشرع عنه .

و (منهم) من اشتغل بالرباطة والمجاهدة ، وقطع بعض المسازل ،
 ووصل الى بعض المقامات على قدر سعيه ومجاهدته ، إلا أنه لم يتم سلوكه
 وانقطع عن سائر المقامات ، اما لا اعتراض منسند في اثناء السالك ، أو لرقوعه
 في الائماء ظناً منه أنه وصل الى الله ولم يصل بعد ، فان الله سبعين حجاً بآ من
 نور ، ولا يصل السالك الى حجاب من تلك الحجب في الطريق الا ويظن أنه
 قد وصل ، ولله الإشارة في حكاية الخليل ، حيث رأى أولاً كوكباً ، فقال :
 « هذا ربي » ، ثم انتقل الى القمر ، ثم عنه الى الشمس ، فانه ليس المراد
 بالكوكب والقمر والشمس هذه الاجسام المضيئة ، فان شأن مثل الخليل
 أعظم من أن يظن كونها آلهة ، بل هذا ينافي شأنه ورتبته ، فالمراد بها الانوار
 التي هي من حجب الله ، ويرامو السالك في الطريق ، ولا يتصور الوصول الى
 الله الا بالوصول الى هذه الحجب ، وهي حجب من النور بعضها أعظم من

بعض ، فاستمير لفظ الكواكب لصغره لا قتل مراتبها ، والقمر لا وسطها ،
والشمس لا عظم مراتبها ، والتحليل (ع) لم يزل عند سيره في الملكوت يصل
الى نور بعد نور ، ويتخيل اليه في أول ما يلقاه أنه قد وصل ، ثم انكشف
له أن وراء امر ، فيترقى اليه حتى وصل الى الحجاب الاقرب ، فقال. هذا
اكبر ، فلما ظهر أنه مع عظمته غير خال عن الهوى في حضيض النقص
والانحطاط عن ذروة الكمال ، قال :

« لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ . إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي ... » (١).

فمالك هذا الطريق قد يفتقر في الوقوف على بعض هذه العجيب ، وربما
يفتقر بالعجائب الاول ، وأول العجائب بين الله وبين العبد هو قلبه ، فانه
- أيضاً - أمر رباني ونور من أنوار الله ، تنجلي فيه حقيقة الحق كله ، حتى
يتسع لجملة العالم ويحيط به وتنجلي فيه صورة الكل ، وعند ذلك يشرق نوره
اشراقاً عظيماً ، اذ يظهر فيه الوجود كله على ما هو عليه ، وهو في أول الامر
كان محجوباً ، فادانجلي نوره وانكشف فيه جماله بعد اشراق نور الله تعالى
ربما التفت صاحب القلب الى القلب ، فيرى من جماله الفائق ما يدهشه ،
فربما يسبق لسانه في هذه الدهشة ، فيقول : انا الحق ! فان لم يتضح له ما
وراء ذلك ، اغتر به ، ووقف عليه وملك ، وكان قد اغتر بكوكب صغير من
أنوار الحضرة الآلية ، ولم يصل بعد الى القمر . فضلا عن الشمس ، فهو
مغرور . وهذا عمل الالتباس ، اذ المتجلى يلتبس بالمتجلى فيه ، كما يلتبس
لون ما يتراءى في المرآة فيظن أنه لون المرآة ، وكما يلتبس ما في الزجاج
بالزجاج فيظن أنه لون الزجاج ، كما قيل :

رق الزجاج ورقت الحمر فتشابه وتساكل الامر

فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر

وبهذه العين نظر النصارى الى المسيح ، فرأوا اشراق نور الله قد تملأ فيه ، فغلطوا فيه ، كمن يرى كوكباً في مرآة أو في ماء ، فيظن أن الكوكب في المرآة أو في الماء ، فيمد اليه ، فهو مغرور . وأنواع الغرور في طريق السلوك الى الله كثيرة لا نحصى على أرباب البصيرة .

ثم أكثر المذاهب بلباس العارفين - مع كذبهم فيما يدعونه ، ونقصانهم في طريق السلوك ، وجهلهم بحقيقة الأمر ، وعدم قطعهم جل المقامات - يشبهون بالصادقين من العرفاء في زيهم وهيتهم وآدابهم ومراسمهم والفاطمهم ، ظنين أنهم بهذا التشبه يصلون الى مراتبهم ، فبهات هيئات ! إن الوصول الى درجة كل أحد إنما تحصل بالانصاف بأوصافه الباطنة والتخلق باخلافة السفيضة ، دون التشبه به في حالاته الظاهرة . وقد شبههم بعض الأكابر بامرأة عجوز سمعت أن الشجر من القاتلين تثبت أسماؤهم في الديوان ويقطع لكل واحد منهم قطر من اقطار المملكة ، فتأقت نفسها الى أن تكون مثلهم ، فلبست درعاً ، ووضعت على رأسها مفقراً ، وتعلمت من رجز الأبطال أيساناً ، وتعلمت كيفية جرد لانهم في الميدان ، وتلقفت جميع شحائلهم في الزى والمنطق والحركات والسكنات ، وتوجهت الى المعسكر ليثبت اسمها في ديوان الشجعان ، فلما وصلت اليه ، أنفذت الى ديوان العرض ، وأمرت بأن تجرد عن المفقر والدرع ، ويظهر الى حقيقتها ، وتمتعن بالمبارزة مع بعض الشجعان ليعرف قدر شجاعتهما ، فلما جردت فإذا هي عجوز ذات منة ضعيفة لا تقدر على شيء ، فقيل لها : اجئت للاستيزاء بالملك وأهل حضرته ؟ خذوها والقوها قدأم الفيل ، فداسها ونحتها - فهكذا يكون حال المدعين للتصوف والعرفان في القيامة ، اذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا الى القاضي الحق الذي لا ينظر الى الزى واللباس بل الى سر القلب وصفاته .

الطائفة السابعة

(الأغنياء وارباب الأموال)

والمفقرين منهم أكثر من سائر الطوائف :

(فعموم) من يحرص على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقنابر وسائر ما يظهر للباس بالأموال المحرمة ، وربما غصب أرض المساجد والمدارس ، وربما صير لها موقوفات اخذها من غير حلها ، ولا باعث له على ذلك سوى الرياء والشهوة ، ولدا يسعى في كتابة اسمه على احجارها ليتخلد ذكره ويبقى بعد الموت أثره ، ويظن المسكين أنه قد استحق المذخرة بذلك ، وأنه ملص فيه ، ولم يدرك أنه تعرض لخط الله في كسب هذه الأموال وفي انفاقها ، وكاذ الواجب عليه الاتساع عن اخذها من اهلها ، واذا عصى الله واحذها ، كان الواجب عليه التوبة وردها الى اهلها ، فان لم يبق من اخذها منه ولا ورثته ، كان الواجب ان يتصدق بها على المساكين ، مع انه ربما كان في بلده أو في جواره مسكين يكون في غاية الفقر والمهنة ولا يملكه درهما .

و (منهم) من ينفق الأموال في الصدقات ، إلا أنه يطلب الفقراء الذين عادت لهم الشكر والامناء للمعروف ، ويكره التصديق في السر ، بل يطلب المحتال الجماعة ويتصدق فيها ، وربما يكره التصديق على فقراء بلده ويرغب ان يعطى اهل البلاد الآخر مع اكثرية استحقاق فقراء بلده ، طلباً لاشتهاره بالعدل والعطاء في البلاد الخارجة البعيدة ، وربما يصرف كثير أممه الى رجل معروف في البلاد وان لم يكن مستحقاً ، ليشتهر ذلك في البلاد ، ولا يعطى قليلاً منه الى فقير له غاية الاستحقاق اذا كان خامل الذكر . يفعل هذا ويظن انه يجلب بذلك الأجر والثواب ، ولم يدرك المغرور أن هذا القصد

احبط عمله واضاع ثوابه .

و (منهم) من يجمع مالا من غير حيلة ، ولا يبالي باخذ المال من أي طريق كان ، ثم يمسكه غاية الامساك ، إلا انه لا يبالي بصرف بعضه في طريق الحج ، إما لنفسه فقط ، أو لأولاده وزواجه ايضاً ، أما للاشتهار ، أو لما وصل اليه ؛ ان تارك الحج يتلى بالفقر .

و (منهم) من غلب عليه البخل ، فلا تسمح نفسه بانفاق شيء من ماله فيشتغل بالعبادة البدنية من الصوم والصلاة ، ظناً منه ان ذلك يكفي لنجاته ، ولم يدرك ان البخل صفة ، هلكة لا بد من ازالتها ، وعلاجه ا بذل المال دون العبادات البدنية . ومثله مثل من دخلت في ثوبه حبة ، وقد اشرف على الهلاك ، وهو مشغول بطبخ السككبين ليسكن الصغراء ، وغافل بأن الحبة تقتله الآن ، ومن قتلته الحبة فأى حاجة له الى السككبين ؟

وصل

(ضد الغرور الفطانة والعلم والزهد)

قد عرفت ان الغرور مرصوب من الجهل وحب مقتنيات الشهوة والغضب ، ففداه الفطانة والعلم والزهد ، فمن كان فظناً كبيراً عارفاً بربه ونفسه وبالأخرة والدنيا ، وعالماً بكيفية سلوك الطريق الى الله وبما يقربه اليه وبما يبعده عنه ، وعالماً بأمانات الطريق وعقباته وفتواتله ، ولا جتنب عن الغرور ولم يغره الشيطان في شيء من الامور ، إذ من عرف نفسه بالذل والعبودية وبكونه غريباً في هذا العالم اجنبياً من هذه الشهوات البهيمية ، عرف كون هذه الشهوات مضرة له وان الموافق له طبعاً هو معرفة الله والنظر الى وجهه فلا يسكن نفسه الى شهوات الدنيا ، ومن عرف ربه وعرف الدنيا والأخرة ولذا انهما وعدم النسبة بينهما ثار في قلبه حب الله والرغبة الى دار الأخرة

والانرجار من الدنيا ولذاتها ، وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صحت نيته في الأمور كلها ، فإن أكل - مثلاً - أو اشتغل بقضاء الحاجة كان قصده منه الاستعانة على سلوك طريق الآخرة ، واندفع عنه كل غرور منشأ تهذيب الأغراض والتزوع إلى الدنيا وإلى الجاه والمال ، وما دامت الدنيا أحب إليه من الآخرة وهو نفسه أحب إليه من رضا الله ، لم يمكنه الخلاص من الغرور ، فالاصل في علاج الغرور : أن يفرغ القلب من حب الدنيا ، ويغلب عليه حب الله ، حتى تتقوى به الإرادة وتصح به النية ويندفع عنه الغرور . قال الصادق (ع) : « وأعلم أنك لن تخرج من ظلمات الغرور والتمني إلا بصدق الانابة إلى الله ، والاخبات له ، ومعرفة عيوب أحوالك من حيث لا يوافق العقل والعلم ، ولا يحتمله الدين والشرعة وسنن القدوة وأئمة الهدى ، وأن كنت راضياً بما أنت فيه فما أحد أشقى بعملك منك واضيع عمراً ، فأورثت حسرة يوم القيامة » (١) .

ومنها :

طول الأمل

معنى طول الأمل ومرجمه - علاجه - ضده قصر الأمل - الاختلاف الناس في طول الأمل - ذكر الموت متمصراً للأمل - التمتع بمن يشي الموت - الموت أعظم الدواهي - مراتب الناس في ذكر الموت .

• • •

وهو أن يتقدر ويمتد بقاءه إلى مدة متبادية ، مع رغبته في جميع توابع البقاء ؛ من المال والأهل والدار وغير ذلك ، وهو من رذائل قوتى العاقلة والشهوة ، إذ الاعتقاد المذكور راجع إلى الجهل المتعلق بالعاقلة ، وحب

لجميع توابيع البقاء وميله اليه من شعوب حب الدنيا . وجهله راجع الى تعويله ا لاما على شبابه . فيستبعد قرب الموت مع الشباب . ولا يتفكر المسكين في ان مشايخ بلده لو عدوا لكانوا اقل من عشر عبيد أهل البلد . وانما قلوا لأن الموت في الشباب اكثر . والى أن يموت شيخ يموت الف صبي وشاب . او على صحته وقوته . ويستبعد مجيء الموت فجأة . ولا يتأمل في أن ذلك غير بعيد . ولو سلم بعده فالمرضى فجأة غير بعيد . إذ كل مرض انما يقع فجأة . واذا مرض لم يكن الموت بعيداً . ولو تفكر هذا الغافل . وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص . من شباب وشيب وكهولة . ومن شتاء وخريف وصيف وربيع . وليل ونهار . وحضر وسفر . لكان دائماً مستمعراً غير غافل عنه . وعظم اشتغاله بالاستعداد له . لكن الجهل بهذه الامور وحب الدنيا يمشاء على الغفلة وطول الأمل . فهو ابدأ يظن أن الموت بين يديه . ولا يقدر نزوله ووقوعه فيه . ويعيب الجنائز ولا يقدر ان تعجب جنازته . لأن هذا قد تكرر عليه . والقه يتكرر مشاهدة موت غيره . وأما موت نفسه . فلم يألوه ولا يتصور ان يألوه . لأنه لم يقع . واذا وقع لا يقع دفنة اخرى بعده . فهو الأول وهو الآخر !

واما سببه لتوابيع البقاء : من المال والدار والمراكب والضياع والعقار . فراجع الى الانس بها والالتذاذ بها في مدة مديدة . فيثقل على قلبه مفارقتها . فيمنع قلبه عن التفكير في الموت الذي هو سبب مفارقتها . اذ كل من كره شيئاً يدفعه عن نفسه . والانسان لما كان مخفوقاً بالاماني الباطلة . وبالدنيا وشهواتها ولذاتها وعلائقها . فتعنى نفسه ابدأ ما يوافق مراده . ومراده البقاء في الدنيا . فلا يزال يتوهمه ويقررره في نفسه . ويجدر توابيع البقاء من اسباب الدنيا . فيصير قلبه عاكفاً على هذا الفكر موقوفاً عليه . فيلهو عن ذكر الموت ولا يتركه . فان خطر له في بعض الاحيان امر الموت والحاجة

الى الاستعداد له ، سوف ووعده نفسه الى ان يكبر فيثوب ، واذا كبر اخبر
التوبة الى ان يصير شيخاً ، واذا صار شيخاً يؤخرها الى ان يفرغ من عمارة هذه
الضيعة او يرجع من سفر كذا او يفرغ من تدبير هذا الولد وجهازه وتدبير
مسكن له ، ولا يزال يسوف ويؤخر الى ان يخطمه الموت في وقت لا يحتسبه ،
فتمظم عند ذلك بليته وتطول حسرته ، وقد ورد ان اكثر اهل النار صياحهم
من سوف ، يقولون واحزننا من سوف ! والسوف للمسكين لا يدري ان
الذي يدعوه الى التصريف اليوم هو معه غداً ، وانما يرداد بطول المدة قوة
ورسوخاً ، إذ الخائض في الدنيا لا يتصور له الفراغ منها قط ، اذ ما تقضى
من اخذ منها لباتته ، وانما فرغ منها عن اطرحها .

فصل

(علاج كقول الأمل)

لما عرفت ان طول الأمل منشأ الجهل وحب الدنيا ، فينبغي أن يدفع
الجهل بالفكر الصافي من شوائب المعنى وبسماع الوعظ من النفوس الطاهرة ،
فان من تفكر يعلم ان الموت اقرب اليه من كل شيء ، والله لا يد ان تحمل
جنازته ويهتن في قبره . ولعل الملين الذي يغطى به لحداء قد شرب وفرغ
منه ، ولعل اكفانه قد خرجت من عند القصار وهو لا يدري به . واما
حب الدنيا فينبغي ان يدفع من القلب بالتأمل في حقارة الدنيا ونفاسة
الآخرة ، وما ورد في الأخبار من الدم والعقاب في حب الدنيا والرغبة اليها ،
ومن المدح والثواب على تركها والزهد عنها ، وقد تقدم ما يكفى لهذا البيان .
وينبغي - ايضاً - ان يتذكر ما ورد في مدح ضد طول الأمل - اعني قصر
الأمل كما يأتي - وما ورد في ذم طول الأمل ، كقوله - صلى الله عليه وآله - :
« ان اشد ما اخاف عليكم غصلتان : اتباع الهوى ، وطول الأمل . فأما اتباع

الهرى فإنه يصد عن الحق ، وأما طول الأمل فإنه الحب للدنيا - ثم قال - :
 إن الله يعطي الدنيا من يحب وببعض وإذا أحب عبداً أعطاه الإيمان ، إلا أن
 للدين إباءاً والدنيا إباءاً ، فكونوا من أبناء الدين ولا تكونوا من أبناء
 الدنيا ، إلا أن الدنيا قد أرفعت مولية ، إلا أن الآخرة قد أنت مقبلة ، إلا
 وأنكم في يوم عمل ليس فيه حساب ، إلا وأنكم يوشك أن تكونوا في يوم
 حساب ليس فيه عمل « (١) - وقوله - صلى الله عليه وآله - : « نجا أول هذه
 الأمة باليقين والزهد ، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والامل » . وقول
 أمير المؤمنين - عليه السلام - : « ما أطال عبد الأمل إلا أساء الأمل »

وصل

(قصر الأمل)

ضد طول الأمل قصره . وهو من شعار المؤمنين ودثار المؤمنين ، ولذا
 ورد في الأمر به والنهي عن ضده ما ورد ، قال رسول الله - صلى الله عليه
 وآله - : « إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء ، وإذا أمسيت فلا تحدث
 نفسك بالصباح ، وخذ من دنياك لأخرتك ، ومن حياتك لموتك ، ومن
 صحتك لسقمك ، فانك لا تدري ما سمك غداً » . وقال - صلى الله عليه وآله -
 بعد ما سمع أن أسامة اشترى وليدة بمائة دينار إلى شهر : « أن أسامة أطويل
 الأمل والذي نفسي بيده ! ما طرقت عيناى الا ظننت أن شفرى لا يلتقيان

(١) صحاحنا الحديث على أحياء العلوم : ٢٨٤/٤ ، وهو يرويه عن علي (ع)

عن النبي (ص) ، ولكن في كثر العمال : ١٦٩/٢ ، يرويه : أنه من كلام علي
 (ع) نفسه ، مع اختلاف يسير عن عبارة الأحياء ، وعبارة الكثر أبلغ وأرصن ،
 وفيه كلمة (الآخرة) بدل (الدين) ، ونفس الكلام مع اختلاف يسير أيضاً (وهو
 أبلغ وأعلى من العبارتين) ، مروي في نهج البلاغة رقم ٤١ من باب الخطب ، فراجع .

حتى يتقبض الله رويحي ، ولا رفعت طرفي فظننت أني واضعه حتى اتقبض ،
ولا لقيت لقمة إلا ظننت اني لا اسيدها حتى اغص بها من الموت » ، ثم قال :
« يا بني آدم ! إن كنتم تعقلون فمدوا انفسكم من الموتى ، والذي نفسي بيده !
أن ما نؤعدون لأت وما أنتم بمعجزين » . وروى : « انه - صلى الله عليه وآله -
قد اطلع ذات عشية الى الناس ، فقال : ايها الناس ! اما تستحيون من الله
تعالى ؟ قالوا : وما ذاك يا رسول الله ! قال : تجمعون مالا تأكلون ،
وتأملون مالا تدركون ، وتبنون مالا تسكرون » . « وقال - صلى الله عليه وآله -
وآله - : اكلكم يحب أن يدخل الجنة ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ! قال :
تصروا من الامل ، واجعلوا آجالكم بين ابصاركم ، واستحيوا من الله حق
الحياء » . وكان - صلى الله عليه وآله - يقول في دعائه : « اللهم إني اعوذ بك
من دنيا تمنع خير الآخرة ، واعوذ بك من حياة تمنع خير الممات ، واعوذ
بك من أمل يمنع خير العمل » وكان - صلى الله عليه وآله - يتيمم مع القدرة
على الماء قبل مضي ساعة ، ويقول لعلي لا ابلغه . وقال عيسى - عليه السلام - :
« لا تهتموا برزق غد ، فإن لم يكن غداً من آجالكم فستأتي ارزاقكم مع
آجالكم ، وإن لم يكن غداً من آجالكم فلا تهتموا لأرزاق غيركم » .

فصل

(اختلاف الناس في طول الأمل)

الناس في طول الأمل وقصره مختلفون : (فمنهم) من يأمل البقاء
ويشتهيه أبداً ، كما قال الله - سبحانه - :

« يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ نَفْسٍ » (١)

(١) البقرة ، الآية : ٩٦ .

وهو الذي اشقر في الدنيا وخاض في لذاتها ، وليس له من الآخرة نصيب . (ومنهم) من يأمل البقاء الى اقصى مدة العمر الذي يتصور لأهل عصره ، وهو الذي يحب الدنيا حباً شديداً ، ويشغل بجمع ما يمكنه في هذه المدة ، وربما يجتهد بجمع الازيد منه . (ومنهم) من يأمل أقل من ذلك الى ان ينتهي الى من لا يأمل ازيد من سنة ، فلا يشغل بتدبير ما وراءها ، ولا يقدر لنفسه وجوده في عام قابل ، فان بلغه حمد الله على ذلك ، ومثله يستمد في الصيف للشتاء وفي الشتاء للصيف ، واذا جمع ما يكفيه السنة اشغل بالعبادة . (ومنهم) من يأمل أقل من السنة الى ان ينتهي الى من لا يأمل ازيد من يوم وليلة ، فلا يستعد الا لنهاره دون غده . (ومنهم) من يكون الموت نصب عينيه ، كأنه واقع به وهو ينتظره ، ومثله يصلي دائماً صلاة المودعين . وروى : « أن النبي - صلى الله عليه وآله - سأل بعض الصحابة عن حقيقة ايمانه ، قال : ما خطوت خطوة الا ظننت اني لا انبها اخرى » . وكان بعضهم اذا صلى يلتفت يمينا وشمالا ، ولما قيل له : ما هذا الانفات ؟ قال : « انتظر ملك الموت من اي جهة يأتي » .

ثم اكثر الخلق - (لا) سيما في امثال زماننا - قد غلبهم طول الأمل ، بحيث لا يأمل أقل من اقصى مدة السن ، وقل فيهم من قصر امله ، والعجب انه كلما يزداد السن يزداد طوله الأمل ، وفي عصرنا اكثر المشايخ والمعمرين حرصهم وطول املهم اكثر من الشبان ، ومن هنا قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « بشيب ابن آدم وتشب فيه غملتان : الحرص ، وطول الأمل » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « حب الشيخ شاب في طلب الدنيا ، وان التفت فرقواته من الكبر ، إلا الذين اتقوا ، وقليل ما هم » .

ثم يعرف طول الأمل وقصره بالاعمال : فمن اعتنى بجمع اسباب

لا يحتاج اليها في سنة فهو طويل الامل ، وكذلك من انتشرت اموره ، بأن يكون له بهج الناس معاملات ومحاسبات الى مدة معينة ، كالسنة وازيد منها ، وكان عليه ديون من الناس كذلك ، ومع ذلك لم يكن مضطرباً ولا محتافاً فهو طويل الامل . فعلامة قصر الامل : أن يجمع امره بحيث لا يكون عليه من الناس شيء ، ولا يسعى لطلب قوت الزائد على اربعين يوماً ، ويصرف اوقاته في الطاعة والعبادة ، ويرى نفسه كسافر يجتهد في تحصيل الزاد .

فصل

(ذكر الموت مقصر للامل)

ذكر الموت يقصر الامل ويدفع طوله ، ويرغب التجاني من دار الغرور والاستعداد لدار الخلود ، ولذا ورد في فضيلته والترغيب فيه اخبار كثيرة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « اكثروا ذكر هادم اللذات » ، قيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « الموت » ، فما ذكره عبد هل الحقيقة في منعة الاضافت عليه الدنيا ، ولا في شدة الانسعت عليه . وقال - صلى الله عليه وآله - : « تحفة المؤمن الموت » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « الموت كفارة لكل مسلم » . وقيل له - صلى الله عليه وآله - اهل يحشر مع الشهداء احد ؟ قال : « نعم ا من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « اكثروا من ذكر الموت » ، فانه يمحس الذنوب ، ويزهد في الدنيا » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « كفى بالموت واعظاً » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « الموت الموت ، الا ولا بد من الموت ، جاء الموت بما فيه ، جاء بالروح والراحة والكرة المباركة الى الجنة عالية لأهل دار الخلود الذين كان لها سميرهم وفيها رغبتهم » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « اذا استعنت ولاية الله والسعادة جاء الأجل بين العيسين وذهب

الامل وراء الظهر ، واذا استحققت ولاية الشيطان والشقاوة ، جاء الامل بين
العينين وذهب الأجل وراء الظهر . وذكر عنده - صلى الله عليه وآله - رجل ،
فاحسنوا الشئ عليه ، فقال - صلى الله عليه وآله - : « كيف ذكر صاحبكم للموت ؟ »
قالوا ، ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت ، قال : « فان صاحبكم ليس هنالك » . وسئل :
أي المؤمنين أكيس وأكرم ؟ فقال : « أكثرهم ذكراً للموت ، واشدهم استعداداً
له ، أولئك هم الأكياس » ، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة . وقال
الباقى - عليه السلام - : « أكثروا ذكر الموت » ، فانه لم يكثر ذكره انسان
الا زهد في الدنيا . وقال الصادق - عليه السلام - : « اذا انت حملت جنازة
فكن كأنك انت المعمول وكأنك سألت ربك الرجوع الى الدنيا ففعل ، فانظر
ماذا نتأفف » . ثم قال - عليه السلام - : « حجباً لقوم حبس أولهم عن
آخرهم ، ثم نردى فيهم بالرحيل وهم يلعبون » . وقال - عليه السلام - لأبي
بصير - بعد ما شكى اليه الوسواس - : « اذكر يا ابا محمد تقطع أوصالك
في قبرك ، ورجوع أحيائك عنك اذا دفنوك في حفرتك ، وخروج بنات الماء
من منخريك ، واكل الدود لحملك ، فان ذلك يسلي عليك ما أنت فيه » ، قال
ابو بصير : فوالله ! ما ذكرته إلا سلى عنى ما أنا فيه من هم الدنيا . وقال
- عليه السلام - : « من كان كفته معه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان
ما جوراً كما نظر اليه » (١) . وقال - عليه السلام - : « ذكر الموت يبعث
الشهوات في النفس ، ويقلع منابت العنلة ، ويقوى القلب بمواعيد الله ، ويرق
الطبع ، ويكسر أعلام الهوى ، ويطفى نار الحرص » ، ويحقر الدنيا ، وهو
معنى ما قال النبي - صلى الله عليه وآله - : (فكر ساعة خير من عبادة سنة) .

(١) صححنا أكثر الأحاديث على الرسائل - ج ١ : الباب ٢٣ من أبواب

الاستحضار في كتاب الطهارة - ، وعلى أحياء العلوم : ٤ / ٢٨٣ .

وذلك عندما يصل أطناب خيام الدنيا ويشدها في الآخرة ، ولا ينكر نزول الرحمة عند ذكر الموت بهذه الصفة ، ومن لا يعتبر بالموت ، وقلة حيلته ، وكثرة عجزه ، وطول مقامه في القبر ، وتعمده في القيامة ؛ فلا يخبر فيه . وقال النبي - صلى الله عليه وآله - : (اكثروا ذكر هادم اللذات ...) ، ثم ذكر تمام الحديث كما مر ... ثم قال - عليه السلام - : والموت أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا ، فطوبى لمن أكرم عند النزول بأولها ، وطوبى لمن حسن مشايسته في آخرها ، والموت أقرب الأشياء من بني آدم ، وهو بعده أبعد ، فما أجراً الإنسان على نفسه ، وما ضعفه من خائق ، وفي الموت نجات المخلصين وملاك المجرمين ؛ ولذلك اشتاق من اشتاق الى الموت وكره من كره ، قال النبي - صلى الله عليه وآله - : (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) (١) .

فصل

(المعجب ان ينسى الموت)

عجباً لقوم نسوا الموت وغفلوا عنه ، وهم اظهر اليقينيات والقطاعات في العالم ، واسرع الاشياء الى بني آدم ، قال الله - سبحانه وتعالى - :
 « أَلَيْسَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ » (٢) وقال - سبحانه - : « كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجْرَكُمْ يَوْمَ النِّبَاةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ

(١) صححنا الحديث على مصابيح الشريعة : الباب ٨٤ .

(٢) النساء . الآية : ٧٧ .

فقال : « شربوا مجلسكم بذكر مكدر الذات » . قالوا : وما مكدر الذات ؟
قال : « الموت » .

ثم غفلة الناس عن الموت لقلة فكرهم فيه وذكرهم له . ومن يذكره
ليس يذكره بقلب فارغ ، بل بقلب مشغول بشهوات الدنيا وعلائقها ، فلا
ينفع ذكره في قلبه . فالطريق فيه : أن يفرغ القلب من كل شيء ، إلا عن
ذكر الموت الذي بين يديه . كالذي يريد أن يسافر إلى بلد بعيد ما بينهما
مفازة خطيرة ، أو بحر عظيم لا بد أن يركبه ، فإنه لا يتفكر إلا فيه . ومن
تفكر في الموت بهذا الطريق وتكرر منه ذلك ، لأثر ذكره في قلبه ، وعند
ذلك يقل فرجه وسروره بالدنيا ، وتنزجر نفسه عنها ، وينكسر قلبه ،
ويستعد لأجله . وأوقع طريق فيه **ذكر أكثر** ذكر أقرانه الذين مضوا قبله ،
ونقلوا من انس العشرة إلى وحشة الوحدة . ومن ضياء المهور إلى ظلمة اللحد ،
ومن ملاعبة الجواني والفلمن إلى مصاحبة الهوام والديدان ، ويتذكر مصرعهم
تحت التراب ، ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم . ثم يتفكر كيف
عن التراب الآن حسن صورتهم ، وكيف تبددت أجزاؤهم في تهورهم ، وكيف
أرملوا نساءهم وأيتيموا أولادهم وضيعوا أموالهم وخلت منهم مساكنهم
وهالهم وانقطعت آثارهم وأوحشت ديارهم ، ثم ما تذكر رجلا رجلا ، وعمل
في قلبه حاله وكيفية حياته ، وتوهم صورته ، وتذكر نشاطه وأمله في العيش
والبقاء ، ونسيانه للموت ، وانخداعه بمؤثرات الأسباب ، وركونه إلى القوة
والشباب ، وميله إلى الضحك واللهو ، وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع
والهلاك السريع . وأنه كيف كان يتردد والآن قد تهدمت رجلاه
ومفاصله . وكيف كان ينطق وقد أكل الدود لسانه ، وكيف كان يصحك وقد
أكل التراب أسنانه ، وكيف دبر لنفسه الأمور وجمع من حطام الدنيا مالا
يتفق احتياجه إليه على مر الاعوام والشهور وكر الازمنة والدهور . ثم يتأمل

أنه مثلهم ، وغفلاته كغفلتهم ، وسيصير حاله في القبر كحالهم ، فلأزمة هذه الأوهكار وأمثالها ، مع دخول المقابر وتشيع الجنائز ومشاهدة المرضى ، تجدد ذكر الموت في قلبه ، حتى يطلب عليه بحيث يصير الموت نصب عينيه ، وعند ذلك ربما يستعدله ويتجافى من دار الغرور ، وأما الذكر بظاهر القلب وعذبة اللسان فقليل الجدوى في التنبيه والایقاظ ، ومهما طاب قلبه بشي من أسباب الدنيا ، فينبغي أن يذكر في الحال أنه لا بد من مفارقتها ، كما نقل أن بعض الأكابر نظر إلى داره فاعجبه حسنها ، فبكى وقال : والله لو لا الموت لكنت بها مسروراً .

فصل

(مراتب الناس في ذكر الموت)

الناس بين من همك في الدنيا خائض في لذاتها وشهواتها ، وبين نائب مبتدىء ، وعارف منتهى ،

(فالأول) : لا يذكر الموت ، وإن ذكره فيذكره ليذمه لصدده عما يعبه من الدنيا ، وهو الذي يفر منه ، وقال الله تعالى - فيه :

« قُلْ إِنْ أَلْمَوْتَ أَلْمَذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ

مُلَاقِيكُمْ ... » الآية (١)

ومذا يزيده ذكر الموت بعداً من الله ، إلا إذا استفاد منه التجافي عن الدنيا ، ويتنفس عليه نعيمه ، ويتكدر صفو لذته ، وحيثئذ يدفعه ، لأن كل ما يكدر على الإنسان اللذات فهو من أسباب نجاته .

(والثاني) : يكثر ذكر الموت لينبعث من قلبه الخوف والخشية ، فيفي

(١) الجمعة ، الآية ٨٦ .

بتمام التوبة ، وربما يكرهه خيفة من أن يختطفه قبل الاستعداد وتهيئة الزاد
وتعام التوبة ، وهو معذور في كراهة الموت ، ولا يدخل تحت قوله - صلى الله
عليه وآله - : « من كره لقاء الله كره الله لقاءه » ، لأن هذا ليس بكره الموت
ولقاء الله ، وإنما يخاف فوت لقاء الله لقصوره وتقصيره ، وهو الذي يتأخر
عن لقاء الحبيب محتفلاً بالاستعداد للقاءه على وجه يرضاه ، فلا يمد كاهلاً
للقاءه ، وعلامة هذا : أن يكون دائم الاستعداد للموت لا شغل له سواء ، وإن
لم يكن مستعداً له عاملاً بما ينفعه في الآخرة التحق بالاول .

(وأما الثالث) : فإنه يذكر الموت دائماً ، لأنه موعد للقاء حبيبه ،
والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب ، وهذا في غالب الامر يستبالي به
الموت ويحب مجيئه ، ليتخلص من داء العاصين وينتقل الى جوار رب العالمين ،
كما روي : « أن حذيفة لما حضرته الوفاة قال : حبيب جاء على فاقة لا أفزع من
رده ، اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلي من الغنى ، والسقم أحب إلي
من الصحة ، والموت أحب الي من الحياة ، فسهل علي الموت حق ألقاك » .
وأعلى رتبة منه . من يفوض امره الى الله ، ولا يختار لنفسه شيئاً : من الموت
أو الحياة ، والمقر والمعنى ، والمرض والصحة ، بل يكون أحب الأشياء اليه
أحبها الى مولاه ، وهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء الى درجة التسليم
والرضا ، وهو الفاية والانتها .

تتميم

(المبادرة الى الحسنات)

من علامات قصر الأمل وذكر الموت : المبادرة الى الحسنات والتشباق
الحسنات ، ولذا ورد فيه الترغيب والحذر عن أفة التأخير ، قال رسول الله ﷺ

— صلى الله عليه وآله — : « أغتتم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وسحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك » وقال — صلى الله عليه وآله — : « من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل . ألا إن سلعة الله غالية ، ألا إن سلعة الله الجنة » (١) . وكان — صلى الله عليه وآله — إذا احس من أصحابه غلة ونرة ، نادى فيهم بصوت عال : « انتكم المنية ، إما بشقاوة أو بسعادة » . وروى : أنه ما من صباح ولا مساء إلا ومناد يتنادي : أيها الناس ! الرحيل الرحيل ! . وقال بعض الأكابر : التزودة في كل شيء خير ، إلا في أعمال الآخرة .
ومنها :

العصيان

ولا ريب في كونه من رذائل قوتي الغضب والشهوة معا ، لأن بعض أنواعه من رذائل أفعالهما من جانب الإفراط أو التفريط ، أو من باب ردايتهما ، وبعض آخر من أنواعه من رذائل الأخرى . ومضده (التقوى والورع) ، وبالمعنى الأعم : اعني الاجتناب عن مطلق المعصية خوفاً من سخط الله ، وقد تقدم ما ورد في فضيلتهما . فتذكر .
ومنها :

الوقاحة

وهو عدم مبالاة النفس ، وعدم انفعالها من ارتكاب المحرمات الشرعية والعقوبة أو العرفية ، وكونه من رذالة قوتي الغضب والشهوة ظاهراً .

(١) صحاح الحديث على أحياء العلوم : ٢٩٠/٤ . وفي نسخ الكتاب (أولج

ومن أولج) .

ومعناها (الحياء) ، وهو انحصار النفس وانفعالها من ارتكاب المحرمات الشرعية والمعتلية والعادية حذراً من الذم واللوم ، وهو أعم من التقوى إذ التقوى اجتناب المعاصي الشرعية . والحياء يعم ذلك واجتناب ما يتحده العقل والعرف أيضاً ، فهو من شرائف الصفات النفسية ، ولذا ورد في مصابه ماورد ، قال الصادق - عليه السلام - : « الحياء من الايمان » ، والايمان في الجنة » . وقال - عليه السلام - « الحياء والعفاف والعبي - أعني عي اللسان لا هي القلب - من الايمان » . وقال - عليه السلام - : « الحياء والايمان مقرونان في قرن ، فاذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه » . وقال - عليه السلام - « لا ايمان لمن لا حياء له » . ثم حقيقة الحياء - كما عرفت - هو الانفعال عن ارتكاب ما يذم شرعاً أو عقلاً أو عرفاً . فالانفعال عن غير ذلك حمق ، فان الانفعال عن تحقيق احكام الدين أو الخشوع عما ينبغي شرعاً وعقلاً لا يعد حياء بل حمقاً . ولذا قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « الحياء حياءان : حياء عقل وحياء حمق ، فحياء العقل هو العلم وحياء الحمق هو الجهل » (١) . ومعها :

الاصرار على المعصية

رجوع رذيلة الاصرار الى أي القوى وذمها - صد الاصرار التوبة وتعريفها - هل يشترط في التوبة القدرة على الذنب السابق ؟ - وجوب التوبة - تحقيق في وجوبها - عموم وجوبها - لا بد من العمل بمعصيتها - فضيلاتها - قبولها - طريقة التوبة من المعاصي - تكفير الصفات ومعنى الكبائر - الصفات قد تكون كبائر - شروط كمال التوبة - هل يصح التبعيض فيها ؟ - أقسام

(١) صححنا الاحاديث هنا على اصول الكافي (باب الحياء) .

القائمين - مراقب التوبة - عدم الثقة بالاستقامة لا يمنع من التوبة - علاج الاصرار على الذنوب - الانابة - المحاسبة والمراقبة - المعنى الظاهر لهما - حاسبوا انفسكم قبل ان تعاسبوا - مقامات مرايطة الفعل للنفس .

وهو إما ناشئ من رداة احدى القوتين وخروجها عن اطاعة العاقلة ، أو عن رداة تهما معاً ، فيكون من رذائل القوتين ، وكل ما يدل على ذم مطلق المعصية أو على ذم خصوص افرادها المعينة يدل على ذم الاصرار على المعصية بطريق أولى وأؤكد . والاخبار الواردة في ذم خصوص افراد المماسي ربهما يظهر بجملة منها في هذا الكتاب عند ذكر كل معصية ، وأما الاخبار الواردة في ذم مطلق الذنب والمعصية فكثيرة جداً ، كقول النبي - صلى الله عليه وآله - : « ما من يوم طلع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا ومكان يناديان بأربعة اصوات ، يقول أحدهما : يا ليت هذا الخلق لم يتخلعوا ، ويقول الآخر : يا ليتهم إذ خلعوا علموا لماذا خلعوا ، فيقول الآخر : يا ليتهم إذ لم يعلموا لماذا خلعوا علموا بما علموا ، فيقول الآخر : يا ليتهم إذ لم يعملوا بما علموا تابوا عما عملوا . واعلموا أن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام ، وأنه لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعمن » . وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « لا تبدين من واضحة وقد عميت الاعمال الفاضحة ، ولا تأمن البيات وقد عملت السيئات » . وقال الباقر - عليه السلام - : « إن الله قضى قضاءً حتماً ألا ينعم على العبد برحمة فيسلبها إياه حتى يحدث العبد ذنباً يستحق بذلك العقوبة » . وقال - عليه السلام - : « ما من شيء أفسد للقلب من خطيئته ، إن القلب لبواقع الخطيئة ، نعم يزال به حتى يغلب عليه ، فيصير أعلاه أسفله » . وقال - عليه السلام - : « إن العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق » . وقال

الصادق - عليه السلام - : « يقول الله - تعالى - : إن أدنى ما صنع بالهد
إذا أثر شهوته على طاعتي أن أحرمه لذيت مناجاتي » وقال - عليه السلام - :
« من همّ بسيرة فلا يعملها ، فإنه ربما عمل العبد السيرة فيراه الرب - تعالى -
فيقول : وعزتي وجلالي ألا أغفر لك بعد ذلك أبداً » . وقال (ع) : « أما
إنه ليس من عرق يضرب ، ولا نكبة ولا صداع ولا مرض ، إلا بذنب ،
وذلك قول الله - عز وجل - في كتابه :

« وَمَا أَهْلَ آبَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
وَيَعْنُو عَنْ كَثِيرٍ » (١) .

قال - عليه السلام - : وما يعقو الله أكثر مما يؤاخذ به » . وقال (ع) :
« إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل ، وإن العمل السيء أسرع في
صاحبه من السكين في اللحم » . وقال الكاظم - عليه السلام - : « حق على
الله ألا يعصى في دار (لا اضعاها الشمس - حق يطهرها » (٢) .

والأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصي ، ولا يشترط أحد أنه يمكن
الإصل إليه أثر الذنب ووباله ، فإن هذا محال ، فإنه لم يتجاوز عن الأنبياء في
تركهم الأولى ، فكيف يتجاوز عن غيرهم في كبائر المعاصي . نعم ، كانت سعداتهم
في أن عرجلوا بالعقوبة ولم يؤخروا إلى الآخرة ، والأشقياء يمهلون ليزدادوا
إثماً ، ويضربوا في الآخرة عذاباً أكبر واشد ، أما سمعت أن أباك آدم قد
أخرج من الجنة بتركه الأولى ؟ حق روى : « أنه لما أكل الشجرة تطايرت
الخلل من جسده وبدأت عورته ، وجاء جبرئيل - عليه السلام - وأخذ التاج
من رأسه وخطى الأكليل عن جنبه ، ونودي من فوق العرش : اهبطاً من

(١) الشورى ، الآية : ٣٠ .

(٢) صححنا الأحاديث هنا على أصول الكافي (باب الذنوب) .

جوادى ، فانه لا يجاوزني من عصاني ، قالتفت آدم الى حواء يا كيا ، وقال : هذا أول شؤم المعصية ، أخرجنا من جوار الحبيب . وروى : انه - تعالى - قال : يا آدم ! اي جوار كنت لك ؟ قال : نعم الجوار يارب ! قال : يا آدم ! اخرج من جوادى وضع عن رأسك تاج كرامتي ، فانه لا يجاوزني من عصاني . وقد روى : « ان آدم بكى على ذنبه مائتي سنة ، حتى قبل الله توبته ونجاوز عما ارتكبه من ترك الأولى » . فان كانت مؤاخذته في نهي تنزيه مع حبيب وصفيه هكذا ، فكيف معاملته مع الغف في ذنوب لا تحصى .

وصل

(التوبة وتعريفها)

عند الاصرار (التوبة) . وهي الرجوع من الذنب النقولي والفعلية والفكري ، وبعبارة أخرى : هي تنزيه القلب عن الذنب والرجوع من البعد الى القرب ، وبعبارة أخرى : ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الاستقبال وتدارك ما سبق من التقصير . وكما ان الاصرار على العصيان من رذائل قوتي الغضب والشهوة ، والرجوع عنه وتركه من فضائلهما ، بمعنى أن العزم على ترك كل معصية يكون من عمل كليهما او احدهما ، ومن فعل النفس باعاشهما واقبيادهما للعاقلة . وان كان الباعث على الرجوع وتبج النفس والقوتين على مباشرة الرجوع والترك هو معرفة عظم ضرر الذنوب ، وكونها حجاباً بين العبد وبين المحبوب . ويمكن ان يقال : ان التوبة هو الرجوع عن الذنب ، وهو من ثمرات الخوف والحب . فان مقتضى الحب أن يمثل مراد المحبوب ولا يمس في شيء مما يريد . ويطلب من المحب ، فتكون من فضائل القوتين أيضاً . ويمكن أن يقال : ان التوبة عبارة عن مجموع العلم بضرر الذنوب ، وكونها حجاباً بينه وبين الله ، والتدم الحاصل منه ، والقصد المتعلق

بالترك حالاً واستقبالا ، والتلافي للماضي والندم ، والقصد بالتترك والتلافي من فعل القوتين أو فعل النفس بواسطة القوتين وانقيادهما للعاقلة ، والعلم المذكور من العاقلة ، فتكون التوبة من فضائل القوى الثلاث .

وتوضيح حقيقة التوبة : أنه إذا علم العبد علماً يقينياً أن ما صدر عنه من الذنوب حائلة بينه وبين محابه ، ناز من هذا العلم تألم القلب بسبب فوات المحبوب ، وصار متأسفاً على ما صدر عنه من الذنوب ، سواء كانت أفعالا أو تركوكا للطاعات . ويسمى تألمه - بسبب فعله أو تركه المفوت لمحبه - ندماً . وإذا غلب هذا الندم على القلب ، انبعثت منه حالة أخرى تسمى ارادة وقصداً إلى فعل له تعلق بالحال بترك الذنب الذي كان ملائماً له ، وبالإستقبال بعزمه على ترك الذنب المفوت لمحبه إلى آخر عمره ، وبالماضي بتلافيه ما فات بالجبر والقضاء . فالعلم - أعني اليقين بكون الذنوب سموماً مهلكة - هو الأول ، وهو مطلع البراقبي ، إذ مهما اشرق نور هذا اليقين على القلب أثمر نار الندم على الذنب ، فيتألم به القلب ، حيث ينظر بأشراق نور الايمان واليقين أنه صار محجوباً عن محبوه ، كمن يحرق عليه نور الشمس وقد كان في ظلمة ، فيسطلع النور عليه بانقشاع سحاب أو انحسار حجاب . فيرى محبوه قد اشرقوا على الهلاك ، فتشتمل نيران الحب في قلبه ، وتنبعث بتلك اليرقان ارادته للاتهام والتدارك . فالعلم ، والندم ، والقصد المتعلق بالتترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي : ثلاثة معان مترتبة في الحصول ، يطلق اسم (التوبة) على مجموعها ، وربما اطلقت التوبة على مجرد الندم ، وجعل العلم كالسابق والمقدمة ، والتترك كالثمره والتتابع للمتأخر ، وإلى هذا الاعتبار يشير قوله - صلى الله عليه وآله - : « الندم توبة » . إذ لا يخلو الندم عن علم أو جبه وثمره ، أو عن عزم يتبعه ويتلو ، فيكون الندم مخفوقاً بطريقه ، أعني ثمرته ومشعره . وبهذا الاعتبار

قيل في حدها : إنها ذوبان الحشا لما سبق من الخدأ ، أو نار في القلب تلتهب
وصدع في الكبد لا ينشعب ، وربما أطلقت على مجرد ترك الذنوب حالا
والعزم على تركها استقبالا ، وبهذا الاعتبار قيل في حدها : إنها خلع لباس
الجفاء ونزع بساط الرفاء ، وإنها تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة ،
أو إنها ترك اختيار الدس حالا وتوطين القلب وتجريد العزم على عدم العود
استقبالا . وعلى هذا لا يكون الندم داخلا في حقيقة التوبة ، وقد صرح
بعض الاعاظم بخروجه عنها ، عنجاً بأن الندم - وهو تألم القلب وحزنه على
الذنب - غير مقدور ، ولذا ترى تقع الدامة على أمور في قلبه وهو يريد ألا
يكون ذلك فلا يكون الندم مقدوراً ، وأما المقدور تحصيل أسبابه ، أعني
الايمان والعلم بفوات المعجوب وتحقيقهما في قلبه ، وعلى هذا فلا يكون الندم
من التوبة ، إذ التوبة مقدورة للعبد ومأمور بها ، فاللازم فيها التندم دون
الندم ، وغير خفي بأن الندم كغيره من صفات النفس ، فإن أمكن إزالة
الصفات النفسية وكسبها فالندم كذلك ، والا لزم بطلان علم الأخلاق بالكلية ،
وأيضاً إذا أمكن تحصيل سبب الدامة - أعني العلم بفوات المعجوب - لزم تراتب
المسبب - أعني الدامة عليه - فما معنى عدم كونه مقدوراً ، فالدامة في الإزالة
والتحصيل لا يكون أصعب من كثير من الأخلاق النفسية ، وبعضهم يعدُّ
ماعدا التندم من شرائط التوبة ، قال : « وأما الندم - أعني تألم القلب على
الذنب الذي هو روح التوبة - غير مقدور ، وهو التوبة حقيقة ، وإنما
المقدور تحصيل أسبابه من العلم والايمان وتحقيقهما في قلبه » انتهى وفيه ما لا
يخفى بملاوة ماسبق ، قال الصادق - عليه السلام - : « التوبة جبل الله ومدد
هنايته ، ولا بد للعبد من مداومة التوبة على كل حال ، وكل فرقة من العباد لهم
توبة ، فتوبة الأنبياء من اضطراب السر وتوبة الأولياء من تلاوين الخطرات ،

وتوبة الاصفياء من التنفيس ، وتوبة الخاص من الاشتغال بغير الله ، وتوبة العام من الذنوب ، ولكل واحد منهم معرفة وعلم في اصول توبته ومنتهى أمره ، وذلك يطول شرحه هنا .

وأما توبة العام ، فان يغسل باطنه من الذنوب بماء الحسرة ، والاعتراف بجنايته دائماً ، واعتقاد الندم على ما مضى ، والخوف على ما بقى من عمره ، ولا يستصفر ذنوبه فيحمله ذلك الى الكسل ، ويدميم البكاء والاسف على ما فاتته من طاعة الله ، ويحبس نفسه عن الشهوات ، ويستغيث الى الله - تعالى - ليحفظه على وفاء توبته ويعصمه عن العود الى ما سلف ، ويروض نفسه في ميدان الجهاد والعبادة ، ويقضي عن القوائت من الفرائض ، ويرد المظالم ، ويعتزل قرناء السوء ، ويسهر ليله ويظلم نهاره ، ويتفكر دائماً في عاقبته ، ويستعين بالله سائلاً منه الاستقامة في سرائه وضرائه ، ويثبت عند المحن والبلاء كيلا يسقط عن درجة التوابين ، فان في ذلك طهارة من ذنوبه ، وزيادة في عمله ، ورفعة في درجاته . قال الله - عز وجل - :

« فَلْيَعْلَمْ مَنْ اللَّهُ الَّذِينَ هَدَقُوا وَلِيَعْلَمْ مَنْ »

الكاذبين^(١) (٢) .

تمة

(هل يشترط في التوبة القدرة على الدتب السابق ؟)

التوبة انما تكون عن ذنب سبق مثله ، (أما) (٣) ترك ذنب لم يسبق مثله حالاً والعزم على تركه استقبالا لا يسمى توبة ، بل يسمى تقوى ، ويسمى

(١) المشكوبون ، الآية ؛ ٣ .

(٢) صححنا هذه الرواية على (مصباح الشريعة ؛ الباب ٨٠) .

(٣) وفي النسخ (او) بدل (أما) ، والصحيح ما اثبتناه .

صاحبه متقياً لا تائباً ، ولذا يصح القول بأن النبي - صلى الله عليه وآله - كان متقياً عن الكفر ، ولا يصح القول بأنه كان تائباً عنه . ثم المراد بالمثّل السابق أهم من أن يكون مثلاً في الصورة أو المنزلة ، فالشيخ الهم الذي سبق منه الزنا وقطع الطريق ، ولم يقدر الساعة على فعلهما ، إذا أراد التوبة عنهما ينبغي أن يشوب عما يماثلهما منزلة ودرجة ، كالقذف والسرقة واماثلهما ، إذ لا معنى للتوبة عما يماثلهما صورة - أعني نفس الزنا وقطع الطريق - مع عدم قدرته عليهما ، وأو لم يكن التوبة عما يماثل الشيء في المنزلة والدرجة توبة عن هذا الشيء ، لزم أن يكون باب التوبة مسدوداً بالنسبة الى مثل الشيخ الهم وكل من صدر منه معصية والآن لا يقدر عليها ، وهو باطل ، لانفتاح باب التوبة الى الموت ، ولما ذكر ، قال بعض المشايخ في حد التوبة : « إنها ترك اختيار ذنب سبق مثله منزلة لا صورة ، تعظيماً لله وحذراً من سخطه » . فقوله : « سبق مثله » احتراز عن ترك ذنب لم يسبق مثله ، فانه لا يسمى توبة ببل تقوى ، وقوله : « منزلة لا صورة » لادخال التوبة عما سبق ولا يقدر الآن على فعله ، وعلى هذا فتوبة العنين عن السطر واللمس واماثل ذلك يكون توبة عن الرنا الذي قارفه قبل طريان العنة ، والظاهر أن بناء ذلك على دلالة توبته عما يقدر عليه الآن . على أنه لو كان قادراً على الزنا لتركه أيضاً ، لاشعاره بأن توبته صدرت عن معرفة ويقين بضرر الزنا الذي قارفه قبل طريان العنة ، فلو كان قادراً عليه لتركه أيضاً .

قال أبو حامد الغزالي : « إن قلت : هل تصح توبة العنين من الزنا الذي قارفه قبل طريان العنة ؟ قلت : لا ؛ لأن التوبة عبارة عن ندم يبعث العزم على الترك فيما يقدر على فعله وما لا يقدر على فعله ، فقد انعدم بنفسه لا بتركه إياه » . ثم قال : « ولكني أقول : لو طرأ عليه بعد العنة كشف

ومعرفة تحقق به ضرر الزنا الذي قارقه ، وثار منه احتراق وتحسر وتندم ، بحيث لو كانت شهوة الوقاع باقية لكانت حرقة الندم تمنع تلك الشهوة وتذهبها ، فاني ارجو أن يكون ذلك مكثراً لذنبه ومباحاً عنه سيئه ، إذ لا خلاف في أنه لو تاب قبل طريان العنة ومات عقيب التوبة كان من النائبين وان لم نظراً عليه حالة تنهيج فيها الشهوة وتيسر اسباب قضاء الشهوة، ولكنه نائب باعتبار أن ندمه بلغ مبلغاً أوجب صرف قصده عن الزنا لو ظهر قصده، فاذن لا يستحيل أن تبلغ قوة الندم في حق العنين هذا المبلغ إلا أنه لا يعرفه من نفسه، فان كل من لا يشتهي شيئاً يقدر نفسه قادراً على تركه بأدنى خوف، والله مطلع على ضميره . وعلى مقدار ندمه ، فعناء يقبله منه ، بل الظاهر أنه يقبله . والحقيقة في هذا كله ترجع الى أن ظلمة المعصية تنمحي عن القاب بشيئين : - أحدهما - حرقة الندم ، و - الآخر - شدة المجاهدة بالترك في المستقبل ، وقد امتنعت المجاهدة بروال الشهوة ، ولكن ليس محالاً أن يقوى الندم بحيث يقوى على مجرهما دون المجاهدة ، ولولا هذا لقانا : ان التوبة لا تقبل ما لم يمض النائب بعد التوبة مدة يجاهد نفسه في عين تلك الشهوة مرات كثيرة ، وذلك بما يدل ظاهر الشرع على اشتراطه .

فصل

(وجوب التوبة)

التوبة عن الذنوب بأسرها واجبة : بالاجماع ، والقل ، والعقل ؛
أما الاجماع - فلا ريب في انمقاده . وأما النقل - فكقوله - تعالى - :
« وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ » (١) . وقوله - تعالى - : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن
يَكْفُرَ عَنْكُمْ مِيسَاتِكُمْ ، (١) .

ومعنى النصوح : الخالص لله خالياً عن شوائب الأفراض ، من مال
أو جاه أو خوف من سلطان أو عدم أسباب ، والامر للوجوب ، فتكون
التوبة واجبة بمقتضى الآيتين .

وأما العقل - فهو أن من علم معنى الوجوب ومعنى التوبة فلا يشك في
ثبوته لها . (بيان ذلك) : أن معنى الواجب وحقيقته هو ما يترقب عليه
الوصول إلى سعادة الأبد والنجاة من هلاك السرمد ، ولو لا تعلق السعادة
والشقاوة بفعل الشيء وتركه لم يكن معنى لوجوبه ، فالواجب ماهر وسيلة
وذريعة إلى سعادة الأبد . ولا ريب في أنه لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء
الله والانس به ، فكل من كان محجوباً عن اللقاء والوصال محروماً من مشاهدة
الجلال والجمال ، فهو شقي لا محالة . محترق بنار الفراق ونار جهنم ، ثم لا يبعد
عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات النفسية والغضب والانس بهذا العالم الفاني ،
والاكباب على حب مالا يد من مفارقتها قطعاً ، ويعبر عن ذلك بالذنوب .
ولا مقرب من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب من زخرف هذا العالم ،
والاقبال بالكلية على الله ، طلباً للانس به بدوام الذكر ، والمحبة له بدوام
الذكر في عظمته وجلاله وجماله على قدر طاقته ، ولا ريب في أن الانصراف
عن طريق البعد الذي هو الشقاوة واجب للوصول إلى القرب الذي
هو السعادة ، ولا يتم ذلك إلا بالتوبة التي عبارة عن العلم والندم والعزم ،
ولا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب ، فالتوبة واجبة قطعاً .

تذنيب

(تحقيق في وجوب التوبة)

كيف لا تكون التوبة عن المعاصي واجبة، مع أن العلم بضرورة المعاصي وكونها مهلكة من اجزاء الايمان ووجوب الايمان وبما لا ريب فيه ، والعالم بهذا العلم اذا لم يصل به فكما لا يعلمه أو ينكره فلا يكون له هذا الجزء من الايمان ، لأن كل علم يراد ليكون باعثاً على العمل ، فلا يقع التفتي عن عهده عالم يصير باعثاً ، فالعلم بضرورة الذنوب إنما اريد ليكون باعثاً على تركها ، فمن لم يتركها فهو فاقده لهذا الجزء من الايمان ، وهو المراد بقول النبي - صلى الله عليه وآله - : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ، وما اراد به نفي الايمان بالله ووحده ونفي صفاته وكتبه ورساله ، فإن ذلك لا ينافي الزنا والمعاصي ، وإنما اراد به نفي الايمان بالله لكون الزنا مبعداً عن الله وموجباً لسخطه ، وليس الايمان باباً واحداً ، بل هو - كما ورد - نيف وسبعون باباً ، أعلاها الشهادتان وادناها إمارة الأذى عن الطريق ، ومثاله قول القائل : ليس الانسان بوجوداً واحداً ، بل هو نيف وسبعون موجوداً ، أعلاها الروح والفلسف وادناها إمارة الأذى عن البقرة ، بأن يكون مقصود من الغارب مقاوم الأظفار نقي البشرة عن الخبث ، حتى يتميز عن البهائم المرسلة المتلوثة بأروائها ، المستكرمة الصور بطول غالبها وانقصارها ، فالايحسان كالانسان ، وفقد الشهادتين كفقد الروح الذي يوجب البطلان بالكلية ، والذي ليس له إلا شهادة التوحيد والرسالة ويترك سائر اجزائه من الاعمال ، فهو كائن منقطع الاطراف متفوق العينين ، فاقد لجميع أعضائه الظاهرة والباطنة ، إلا أصل الروح - وكما أن من هذا حاله قريب من الموت ومزايلة الروح الضعيفة المفردة التي تغلفها عنها الاعضاء التي تمددها وتقويها ، فكذلك من

ليس له إلا أصل الايمان وهو مقصر في الأعمال ، قريب من أن تنقلح شجرة ايمانه اذا صدمتها الرياح العاصفة المحركة للايمان في مقدمة قدوم مالك الموت ووروده ، فكل ايمان لم يثبت في النفس أصله ولم تنتشر في الأعمال فروعه ، لم يثبت على هواصف الالهوال عند ظهور ناصية ملك الموت وخيف عليه سوء الخاتمة ، فالمعجوب عن الايمان الذي هو شعب وفروع سيحجب في الخاتمة عن الايمان الذي هو اصل ، كما أن الشخص الفاقد لجميع الاطراف التي هي فروع يساق الى الموت المدمم للروح التي هي أصل ، فلا بقاء الاصل دون الفرع ، ولا وجود للفرع دون الأصل ، ولا فرق بين الاصل والفرع إلا في شيء واحد ، وهو أن وجود الفرع وبقائه جميعاً يستدعي وجود الأصل ، وأما وجود الأصل فلا يستدعي وجود الفرع ، ولكن بقاءه يستدعي وجود الفرع ، فبقاء الأصل بالفرع ووجود الفرع بالأصل ، فمساواة العاصي والمطيع في اسم المؤمن كما مساواة شجرة القرع وشجرة السنوبر في اسم الدجيرة ، وإنما يظهر الفرق اذا عصفت الرياح القوية ، فعند ذلك تنقطع اصول شجرة القرع وتتناثر أوراقها ، وتبقى شجرة السنوبر ثابتة على اصافها وفرعها ، ومثل العاصي الذي لا يخاف الخلود في النار لأجل معصيته انكلا على ايمانه بالتوحيد والرسالة ، كمثل الصبيح الذي يأكل الأغذية المضرة والسمومات ولا يخاف الموت انكلاً على صحته ، فكما يؤدي صفة هذا الصبيح بتناوله السمومات والأغذية الى المرض والمرض الى الموت ، فكذلك تؤدي ذنوب العاصي الى سوء الخاتمة وسوء الخاتمة الى الخلود في النار ، فالمعاصي للايمان كالسمومات والمأكولات المضرة للايمان ، فكما أن مضرة السمومات لا تزال تجتمع في الباطن حتى تفهم مزاج الاخلاط وهو لا يشعر بها الى أن يفسد المزاج فيعرض دفعة ثم يموت دفعة ، فكذلك آثار المعاصي لا تزال

تتراكم في النفس حتى يفسد مزاجها فيصطب منها أصل الإيمان ، فالحائف من الموت في هذه النشأة القصيرة إذا وجب عليه ترك الصوم وما يضره من المأكولات ، فالحائف من هلاك الأبد أولى بأن يجب عليه ترك الذنوب ، ومن تناول السم وندم إذا وجب عليه أن يتقياً ويرجع عن تناوله بأخراجه من المعدة ، فمتناول صوم الإيمان وهي الذنوب أولى بأن يجب عليه الرجوع عنها بالتدارك الممكن ما دام مهلة التدارك .

فالبدار البدار معاشر اخواني الى التوبة ! قبل أن تعمل صوم الذنوب بروح ايمانكم هلاكاً لا ينفع بعده الاحتماء ، ويخرج الأمر فيه عن ايدي اطباء القلوب ، فلا ينفع حينئذ وعظ الواعظين ونصح الناصحين ، وتبقى عليكم كلمة العذاب ، وتدخلون تحت عموم قوله - تعالى - ا

« وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ » (١) . وقوله تعالى : « نَحْنَمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ » (٢) وفيه ذلك من الآيات .

ثم مقتضى الأدلة المذكورة ! كون التوبة واجبة على الفور ، فيجب على كل مسلم أن يتوب عن ذنوبه فوراً ، ولا يجوز له التأخير . قال لقمان لابنه : « يا بني ! لا تؤخر التوبة ، فإن الموت يأتي بغتة » . ومن ترك المبادرة الى التوبة بالتسوية كان بين خطريين عظيمين : - احدهما - أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير ديناً وطبعاً فلا يقبل المحو . - والثاني - أن يعاجله

(١) يس ، الآية : ٩ .

(٢) البقرة ، الآية : ٧ .

المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالمعصية . ولذلك ورد : أن أكثر صياح أهل النار من التذويف . فما عليك من ملك إلا بالتذويف .

فصل

(عموم وجوب التوبة)

وجوب التوبة يعم الأشخاص والأحوال ، فلا ينبغي أن يتفك عنه أحد في حالة ، قال الله - تعالى - !

﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً ۝ (١) ﴾

وهو يعم الكل في الكل . وما يدل على وجوبها على الكل : أن كل فرد من أفراد الناس إذا بلغ سن التمييز والتكليف قام القتال والنزاع في ملكة بدنه ، بين الشهوات جنود الشياطين ، وبين العقول أحزاب الملائكة ، إذ لا تكمل غريزة العقل في أحد إلا بعد كمال غريزة الشهوة والغضب وسائر الصفات المذمومة ، وإذا قام القتال بينهما لا بد بحكم العقل والشرع أن يغلب جنود الله على جنود الشيطان ، بقمعها بكسر الشهوات ، ورد النفس على سبيل القهر والغلبة على الصفات المحمودة والعبادات ، ولا معنى لوجوب التوبة إلا هذا . وما يدل على وجوبها على الدوام وفي كل حال هو أن كل عبد لا يخلو عن معصية بجوارحه ، فإن خلا في بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن رذائل النفس والهوى بالذنوب والقاب . فإن خلا عن ذلك أيضاً فلا يخلو عن وسوسة الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله . فإن خلا عنه فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وبصفاته وأثاره . وكل ذلك نقص يجب الرجوع عنه وهو معنى التوبة .

ولعدم خلواحد من الخلق من نوع هذا النقص وأصله في حالة ، وان تفاوتوا في المقادير ، يلزم وجوب التوبة على كل عبد في كل حالة ، ولو خلا عن التوبة عن جميع الذنوب في لحظة واختطفه الموت ، لزم خروج روحه بلا توبة ، لعدم انفكاكه قبل موته ولو بلحظة عن فرد من المعاصي المذكورة ، فالتوبة واجبة على كل عبد سالك في كل نفس من أنفاسه ، قال بعض العرفاء (١) : « لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره إلا على قوت ما مضى من عمره في غير طاعة الله ، لكان حقيقة أن يخزيه (٢) ذلك الى الممات ، فكيف من يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله » . ومن عرف قدر العمر وفائده ، وما يكتسب به من سعادة الأبد ، يعلم أن ما يضييع منه في المعصية وغير التوبة أي حسرة وندامة يترتب عليه ، فإن العاقل اذا ملك جوهرة نفيسة ، فإن ضاعته من غير فائدة بكى عليها لا محالة ، وإن ضاعته منه وصار ضياعها سبب هلاكه كان بكاءه منه أشد ، وكل نفس من العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها ، لا يصلها العبد الى سعادة الأبد وانقاذها إياه من شقاوة الحرمد ، وأي جواهر انفس من هذا ، فمن ضيعها في الفسقة خسر خسراناً مبيناً ، ومن صرفها في معصية فقد هلك هلاكاً أبدياً . وقد قيل : إن لله - تعالى - إلى عبده سرين يسرهما إليه على سبيل الإلهام . - أحدهما - اذا خرج من بطن أمه يقول له : عبي ! قد أخرجتك الى الدنيا طاهراً طليفاً ، واستودعتك عمرك واتممتك عليه ، فانظر كيف تحفظ للأمانة ، وانظر كيف تلتقاني . - والثاني - عند خروج روحه يقول : عبي ! ماذا صنعت في أمانتي عندك ، هل حفظتها حق تلتقاني على العهد فالتاك على الوفاء ؟ او أضعتها

(١) هو ابو سليمان الفراني فيما نقل عنه في احياء العلوم ٤١ / ١٠ .

(٢) في نسخ جامع السعادات (يخرجه) .

واللقاء بالمطالبة والعقاب ؟ . واليه الإشارة بقوله - تعالى - :

« أُولَئِكَ يَعْبُدِي أُوْفٍ يَهْدِيكُمْ » (١) . وبقوله - تعالى - :

« وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَائِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ » (٢) .

وقد روى : أن ملك الموت إذا ظهر للأبد عد موته أعلمه أنه قد بقي من صورك ساعة لا تستأخر عنها طرفة عين ، فيبدو للأبد من الحزن والحسرة والأسف ما لو كانت له الدنيا بعد فورها لا عطاها بدل أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليتدارك فيها نفيضة ، ولا يجد إليها سبيلاً ، وقد روى - أيضاً - : أنه إذا كشف الغطاء للأبد قال ملك الموت : أخرني يوماً اعتذر فيه إلى ربي واتوب ، وانزود صالحاً لنفسى ، فيقول : فنيبت الأيام فلا يوم ، فيقول : أخرني ساعة ، فيقول : فنيبت الساعات فلا ساعة ، فيطلق عليه باب التوبة ، فيفرغ روحه ، وتتردد أنفاسه في شرايفه ، ويخرج غصة اليأس عن التدارك ، وحسرة الندامة على تضييع العمر ، فيضارب أصل إيمانه في حدمات تلك الأحوال ، فإذا زهقت نفسه ، فإن سبقت له من الله الحسن خرجت روحه على التوحيد ، وذلك حين أخانة ، وإن سبق له انقضاء بالشقوة - والعياذ بالله - خرجت روحه على الشك والاضطراب ، وذلك سوء الخاتمة .

تذويب

التوبة عن : عن المعاصي المذكورة - أعني المحرمات وترك الواجبات - واجب بمقتضى الشرع ، بمعنى أن التارك لهذه التوبة والمرتكب لهذه المعاصي يكون معدباً بالنار ، وهذا الوجوب يشترك فيه كاهن الخلق ، وتكليف الجميع به لا يوجب فساداً في النظام الكلى . وأما التوبة عن بعض آخر منها ، كالخواطير

(١) البقرة ، الآية : ٤٠ - (٢) المؤمنون ، الآية ٨ . المعارج ، الآية : ٢٢

والهمم الطارئة على القلب والقصور عن معرفة كنه جلال الله وعظمته وامثال ذلك ، فليس واجباً بهذا المعنى ، لمساكنه انتظام العالم . إذ لو كلف الخلق كلهم أن يتقوا الله حق تقاته ، لتركوا الممايش ورفضوا الدنيا بالسكينة ، وذلك يؤدي إلى بطلان التقوى رأساً ، لأنه إن فسدت الممايش لم يتفرغ أحد للتقوى . فالتوبة عن كل ما هو المرجوح ليست واجبة بهذا الاعتبار ، بل هي واجبة بمعنى آخر ، وهو ما لا يد منه للوصول به إلى غاية القرب إلى الله ، وإلى المقام المحمود والدرجات العالية ، فمن رضى بأصل النجاة وتبع به لم تكن هذه التوبة واجبة عليه ، ومن طالب الوصول إلى ما ذكر وجبت عليه هذه التوبة وجوباً شرطياً ، بمعنى توقف مطالبه عليه . كما جرت عليه طوائف الأنبياء والأولياء وأكابر العرفاء والعلماء ، ولأجله رفضوا لذات الدنيا بالكليّة . وعلى هذا فما ورد من استغفار الأنبياء والأوصياء وتوبتهم إنما هو من ترك دوام الذكر وغفلتهم عن مقام الشهود والاستغراق لأجل اشتغالهم بالمباحات ، لا من ذنوب كذنوبنا ، لتعاليمهم وتقديسهم عن ذلك . قال الصادق عليه السلام : « إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم وليلة مائة مرة من غير ذنب ، إن الله - تعالى - يخص أوليائه بالمصائب ، وليأجرهم عليها من غير ذنب كذنوبنا ، فإن ذنب كل أحد إنما هو بحسب قدره ومنزلته عند الله » . وبمضمونه أخبار آخر .

فصل

(لا بد من العمل بعد التوبة)

لا يكفي في تدارك الشهوات والتوبة عن الذنوب مجرد تركها في المستقبل ، بل لا بد من محو آثارها التي انطبع في جوهر النفس بنور الطاعات ، إذ كل شهوة ومعصية صدرت من الإنسان ارتفعت منها ظلمة إلى قلبه ، كما ترتفع من

نفس الإنسان ظلمة الى وجه المرأة الصقيمة ، فان تراكمت ظلمة الشهوات والمعاصي صارت ريباً ، كما يصير بخار النفس في وجه المرأة عند تراكمه خبثاً ، كما قال - تعالى - :

« كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَسْكِبُونَ » (١)

فإذا تراكم الرين صار طبعاً ، يقطع على قلبه ، كما أن الخبث في وجه المرأة إذا تراكم وطال زمانه غاص في جرم الحديد وافسده ، وصار بحيث لا يقبل التسقيط بعده ، والثائب من الذنوب لا بد له من نحو تلك الآثار التي انطبعت منها في نفسه ، ولا يكفي مجرد تركها في المستقبل ، كما لا يكفي في تصفية المرأة وظهور الصور فيها قطع الانفاس والبخارات الملوثة لوجها في المستقبل ، ما لم يشتغل بمحو ما انطبع فيها من الآثار ، وكما ترتفع الى النفس ظلمة من المعاصي والشهوات فتظلمها ، فكذلك يرتفع نور من الطاعات وترك الشهوات فينورها ، ولهذا النور تسمى ظلمة المعاصي والشهوات ، واليه الاشارة بقوله - صلى الله عليه وآله - : « ابْجِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةُ تَمْحُوهَا » ، فاذن لا يستغنى العبد في حال من أحواله من نحو آثار السيئات عن قلبه بمباشرة حسنات تضاد آثارها آثار تلك السيئات ، بمعنى أن تكون الحسنة التي تتركب لمحو السيئة مأسسة لتلك السيئة ، لقوله - صلى الله عليه وآله - : « اتق الله حيث كنت » ؛ ولأن المرض يعالج بضده ، فكل ظلمة ارتفعت الى القلب ، فلا يمحوها إلا نور يرتفع إليه من حسنة تضادها ، إذ الضد إنما يرتفع بالعد ، فيكفر سماع الملاهي بسماع القرآن وبحضور مجالس الذكر ، ويكفر القمورد في المسجد جيباً بالعبادة فيه ، ويكفر من المصنف عدثاً باكرامه وتقبيله وكثرة قراءته ، ويكفر شرب الخمر بالتصدق لكل شراب

حلال هو أحب إليه ... إلى غير ذلك ، وليس ذلك - أي إيقاع المناسبة - شرطاً في المحو ، فقد روى : « أن رجلاً قال لرسول الله - صلى الله عليه وآله - : إني عالجت امرأة فاصبت منها كل شيء إلا الميس ، فاقض عليّ بحكم الله ، فقال : أما صليت معنا ؟ قال : بلى ، فقال : إن الحسنات يذهبن السيئات . وينبغي أن تكون التوبة عن قرب عهد بالخطيئة ، بأن يتندم عليها ويمحو آثارها قبل أن يتراكم الزمن على القلب فلا يقبل المحو ، قال الله - تعالى - :
 « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْبِرَّ
 بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ » (١) . أي عن قرب عهد بعمل البر . وقال : « وَلَيَسَّ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
 السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي
 تُبْتُ الْآنَ » (٢) .

قال الصادق - عليه السلام - : « ذلك إذا عاين أمر الآخرة » . وقد ورد مثله عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أيضاً .

فصل

(فضيلة التوبة)

اعلم أن التوبة أول مقامات الدين ، ورأس مال السالكين ، ومفتاح استقامة السائلين ، ومطلع التقرب إلى رب العالمين ، ومدحها عظيم ، وفضلها جسيم ، قال الله - تعالى - :

(١) النساء ، الآية : ٦٤ . (٢) النساء ، الآية : ١٧ .

« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » (١)

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « التائب حبيب الله ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » . وقال الباقر - عليه السلام - : « إن الله - تعالى - أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها ، والله أشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل بإراحته حين وجدها » . وقال - عليه السلام - : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالستهزي » . وقال الصادق - عليه السلام - : « إن الله يحب من عباده المعتن التواب » ؛ يعني كثير الذنب كثير التوبة . وقال - عليه السلام - : « إذا تاب العبد توبة نصوحاً ، أحبه الله تبه تدمية » فقلت : وكيف يتبرأ منه ؟ قال : « ينسى ملكيه ما كانا يكتبان عليه ، ويوحى إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض أن اكتفي عليه ذنوبه » ، فياقي الله - عز وجل - حين يلقاه وليس شيء يشده عليه بشيء من الذنوب » . وقال الصادق - عليه السلام - : « إن الله - عز وجل - أعطى التائبين ثلاث خصال لو أعطى خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لجوا بها : قوله - عز وجل - :

« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ » ... إلى آخره (٢) وقوله :

« الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبُّهُمْ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا - إلى قوله - وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » (٣) .

(١) البقرة ، الآية : ٢٢٢ .

(٢) المؤمن ، الآية : ٧ - ٩ .

(٣) البقرة ، الآية : ٢٢٢ .

وقوله : « وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُخْلَدْ فِيهِ مُهَانًا ، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ — الى قوله — وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » (١) .

وقال أبو الحسن - عليهما السلام - : « أحب العباد الى الله المتنبهون » .
التوابون .

فصل

(قبول التوبة)

التوبة المستجبة لشرائطها مقبولة بالاجماع . ويدل عليه قوله - تعالى - :
« هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ » (٢) . وقوله - تعالى - :
« غَافِرِ الذُّنُوبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ » (٣) . وقوله - تعالى - :
« وَمَنْ يَعْمَلْ سُلُوءًا أَوْ يظْلِمِ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا » (٤) .

وقول النبي - صلى الله عليه وآله - : « إن الله - تعالى - يبسط يده بالقبول من المساء الليل الى النهار والمساء النهار الى الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » . وبسط اليد كناية عن طلب التوبة ، وطالب التوبة يقبله البتة .

(١) الفرقان ، الآية : ٦٨ - ٧٠ . (٢) المؤمن ، الآية : ٣ .

(٣) الشورى ، الآية : ٢٥ . (٤) النساء ، الآية : ١٠٩ .

وقوله - صلى الله عليه وآله - : « إن الحسنات يذهبن السيئات ، كما يذهب الماء
الوسخ » . وقوله - صلى الله عليه وآله - : « لو عمقتم الخطايا حتى تبلغ السماء
ثم ندمتم ، لتاب الله عليكم » . وقوله - صلى الله عليه وآله - : « إن العبد ليذنب
الذنب فيدخل في الجنة » . قيل : كيف يا رسول الله ؟ قال : « يكون نصب
عنه ثانياً منه فاراً حتى يدخل الجنة » . وقوله - صلى الله عليه وآله - :
« كفارة الذنب الدامة » . وقوله - صلى الله عليه وآله - : « من تاب قبل
موته بسنة قبل الله توبته » . ثم قال : إن السنة لكثير ، من تاب قبل موته بشهر
قبل الله توبته . ثم قال : إن الشهر لكثير ، من تاب قبل موته بجمعة قبل الله
توبته . ثم قال : إن الجمعة لكثير ، من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته .
ثم قال : إن يوماً لكثير ، من تاب قبل أن يعاين ملك الموت قبل الله توبته »
وقال الباقر - عليه السلام - لمحمد بن مسلم : « ذنوب المؤمن إذا تاب منها
مغفرة له ، فليعمل المؤمن لما يسأل نفسه التوبة والمغفرة ، أما والله إنها ليست
إلا لأهل الإيمان » . فقال له : فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب ،
وعاد في التوبة ؟ قال : « يا محمد بن مسلم ! أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه
ويستغفر منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته ؟ » . قال : فإنه فعل ذلك مراراً ،
يذنب ثم يتوب ويستغفر ، فقال : « كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله
عليه بالمغفرة . وإن الله غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ، فإياك أن
تقطع المؤمن من رحمة الله » . وقوله - عليه السلام - : « إذا بلغت النفس
هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - لم تكن للعالم توبة ، وكانت لأهل توبة » .
وقوله - عليه السلام - : « إن آدم - صلى الله عليه وآله - قال : يا رب ! سلطت
علي الشيطان ، وأجريت في بحري الدم ، فأجعل لي شيئاً ، فقال : يا آدم ! جعلت
لك : إن من هم من ذريتك بيعة لم تكتب عليه ، فإن عملها كتبت عليه سيئة

ومن هم منهم بحسنة ، فإن لم يعملها كتبت له حسنة ، فإن هو عملها كتبت له عشرين ، قال : يا رب ! زدني ، قال : جعلت لك : إن من عمل منهم سبعة ثم استغفر غفرت له ، قال : يا رب ! زدني ، قال : جعلت لهم التوبة ، وبسطت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه ، قال : يا رب ! حسي ، وقول الصادق - عليه السلام - : « إن الرجل يذنب الذنب فيدخله الله به الجنة » ، قيل : يدخله الله بالذنب الجنة ؟ قال : « نعم ! إنه ليذنب فلا يزال منه خائفاً ماقتاً لنفسه ، فيرحمه الله فيدخله الجنة » . وقوله - عليه السلام - : « العبد المؤمن إذا ذنب ذنباً أجله الله سبع ساعات ، فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء » ، وإن مضى الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سبعة ، وإن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له ، وإن الكافر لينسى من ساعته » . وقوله - عليه السلام - : « ما من مؤمن يقارف في يومه وليته أربعين كبيرة فيقول وهو نادم : استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام وأسأله أن يعلى علي محمد وآل محمد وأن يتوب علي ، إلا غفرها الله له ، ولا خير فيمن يقارف في يومه أكثر من أربعين كبيرة » (١) .

وروى : « أن الله - تعالى - لما لعن إبليس سأله النظرة ، فأنظره الله يوم القيامة ، فقال : وهزتك لا أخرجك من قاب ابن آدم ما دام فيه الروح » . فقال الله - تعالى : بعزتي لأحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح » . وورد في الأسرانيات : « أن شاباً عبد الله عشرين سنة ، ثم عصاه عشرين سنة ، ثم نظر في المرأة ، فرأى الشيب في لحيته ، فساء ذلك ، فقال : إلهي اطعك عشرين

(١) صححتنا الأحاديث الواردة في هذا الباب على أصول الكافي - باب الاعتراف

بالذنوب ، وباب من يهم بالحسنة أو السيئة ، وباب التوبة ، وباب الاستغفار من الذنوب ، وباب فيما أعطى الله - عز وجل - آدم وقت التوبة .

سنة ثم عشتك عشرين سنة ، فإن رجعت اليك اتقاني ؟ فسمع قائلاً يقول :
أحببنا فاجبننا ، فتركنا فتركناك ، ودهيتنا فاهملناك . فإن رجعت اليك
قبلناك . . والاخبار والآثار في هذا المعنى أكثر من أن تحصي . وفي بعض
الأخبار المتقدمة دلالة عليه ايضاً .

ثم الناظر بنور البصيرة لا يحتاج في هذا المعنى إلى بيان ، إذ يعلم أن
التوبة توجب سلامة القلب ، وكل قلب سليم مقبول عند الله ومتنعم في الآخرة
في جوار الله ، ويعلم أن القلب خلق في الأصل سليماً صافياً ، إذ كل مراد
يولد على الفطرة ، وإنما مرض واسود بأمراض الذنوب وظلماتها ، ودواء
التوبة يزيل هذه الأمراض ، ونور الحسنات يمحو هذه الظلمات ، ولا
طاقة لظلام المعاصي مع نور الحسنات ، كما لا طاقة لظلام الليل مع نور
النهار ، ولكدورة الوسخ مع بياض الصابون والماء الطار ، نعم إذا تراكمت
الذنوب بحيث صار ريناً وطباً ، وانسدت القاب بحيث لا يقبل الصفاء
والورانية بعد ذلك ، فمثل هذا القلب لا تفيد التوبة ، بمعنى أنه لا يرجع
ولا يتوب ، وإن قال باللسان ثبت ، إذ اوساخ الذنوب غاصت في تجاويفه
وتراكت فيه بحيث لا يقبل التطهير ، ولو بولغ فيه أدى إلى انخراق القاب
وهلاكه ، لصعوبة اوساخ جزءاً من جوهره ، كما أن الثوب الذي غاص
الوسخ في تجاويفه وغالته وتراكم فيه ، لو بولغ في تطهيره بالماء والصابون أدى
ذلك إلى انخراقه . وهذا حال أكثر الخلق المقبلين على الدنيا الممرضين عن الله
فانهم لا يرجعون ولا يتوبون ، لصعوبة ذمائم الاخلاق وورذاتها ملكات راسخة
في نفوسهم وغاصت اوساخها في تجاويف قلوبهم ، بحيث لا يتنبهون ولا
يتفكرون حتى يقصدوا التوبة ، ولو قصدوها فانما هو بمجرد اللسان ، والقلب
غافل خال عن الايمان ، بل تتمذر عليه التوبة ليطلان حقيقتها .

فصل

(طريق التوبة عن المعاصي)

(علم أن ما عنه التوبة هي الذنوب التي علمت تفاصيلها في هذا الكتاب ، وهي - كما ذكرناها - لا تخلو عن الصفات والأفعال الشيطانية المتعلقة بالرهق ، والصفات والأفعال السبعية المتعلقة بالقوة السبعية ، والصفات والأفعال البهيمية المتعلقة بالقوة البهيمية . ومن حيث تعاقب التوبة بها وكيفية الخروج عنها ينقسم إلى أقسام ثلاثة :

أحدها - ترك الطاعات الواجبة : من الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والخمس والكفارة وغيرها . وطريق التوبة عنها : أن يجتهد في قضائها بقدر الإمكان . وثانيها - المحرمات التي بين العبد وبين الله . أعني المهيئات التي هي حثوق الله : كشرب الخمر ، وضرب المراءم ، والكذب ، والزنا بغير ذات حمل . وطريق التوبة عنها : أن يتندم عليها ، ويوطن قلبه على ترك العود إلى مثلها أبداً .

وثالثها - الذنوب التي بينه وبين العباد ، وهي المعبر عنها بعتوق الناس ، والأمر فيها أصعب وأشكل ، وهي إما في المال ، أو في النفس ، أو في العرض ، أو في الحرم ، أو في الدين .

فما كان في (المال) : يجب عليه أن يرد إلى صاحبه إن أمكنه ، فإن عجز عن ذلك لعدم أو فقر ، وجب أن يستحل منه . وإن لم يحله أو عجز عن الإيصال لغيبه الرجل غيبة منقطعة أو موته وعدم بقاء وارث له ، فليصدق عنه إن أمكنه . والإفطية بالتضرع والابتهال إلى الله أن يرضيه عنه يوم القيامة ، وعليه بتكثير حسناته وتكثير الاستغفار له ، ليكون يوم القيامة عرضاً عن حقه ، إذ كل من له حق على غيره لا بد أن يأخذ يوم القيامة

عوضاً عن حقه ، أما بعض طاعاته أو يتحمل هذا الغير بعض سيئاته .
وما كان في (النفس) ؛ فإن كانت جناية جرت عليه خطأ ووجب أن
يعمل الدية ، وإن كان عمداً ووجب عليه أن يمكن المجنى عليه أو أولياءه مع
هلاكه من القصاص حتى يقتصر منه . أو يجعل في حل ، وإن عجز عن ذلك
فعلية بكثرة اعتناق الرقاب ، لأن ذلك نوع أحياء وإيجاد لا يقدر الإنسان على
أكثر منه ، فيقابل به الأعسـدام والإمانة ، وعليه الرجوع أيضاً إلى الله
بالتضرع والابتهاال أن يرضيه عنه يوم القيامة .

وما كان في (العرض) ؛ بأن شتمه ، أو قذفه ، أو بهته ، أو اغتابه ، فحقه
أن يكذب نفسه عند من قال ذلك لديه ، ويستعمل من صاحبه مع الإمكان ،
إن لم يخف تهديده وزيادة غيظه وهيجان فتنته من اظهاره ، فإن خاف ذلك ،
فليكثر الاستغفار له ، ويبتهل إلى الله أن يرضيه عنه يوم القيامة .

وما كان في (الحرمه) ؛ بأن خان مسلماً في أهله وولده أو نحوهما ،
فلا وجه للاستعلال ، إذ اظهر ذلك يورث النيط والفتنة ، لأن من له
شوب الرجولة لا يمكن أن يعمل من خان في حرمة ووطأ زوجته ، كيف
ولو أحله ورضى بذلك كان فيه عرق من الديانة ، فاللازم لمثله أن يكثـر
التضرع والابتهاال إلى الله المتعال ، ويواظب على الطاعات والخيرات الكثيرة
لمن خانه في مقابلة خيائته ، وإن كان حياً فليفرحه بالاحسان والانعـام وبذل
الاموال ، ويكرمه بالخدمة وقضاء الحوائج ، ويسعى في مهماته وأغراضه ،
ويتلطف به ، ويظهر من حبه والشفقة عليه ما يستميل به قلبه ، فإذا طاب
قلبه بكثرة تودده ولطفه ، فربما سمعت نفسه في القيامة بالاحلال . فإن
أبى أن يكون انعامه وتلطفه من جملة حسناته التي يمكن أن يجبر بها في القيامة
خيائته ، فإن كل ظلم وإيذاء وحق من حقوق العباد إذا لم يعمل صاحبه يوم

القيامة يقتصر من الظالم في يوم القيامة بالحكم العدل القهري بأخذ العوض ، سواء رضى الظالم أم لا ، وسواء امتنع صاحب الحق عن القبول والابراء أم لا ، كما أنه يحكم في الدنيا على من اتلف مال غيره باعطاء المثل ، ويقهر على ذلك ، ويحكم على هذا الغير بقبوله ، ويجبر عليه إن امتنع عن الإبراء وعن القبول ، فكذلك يحكم أحكم الحاكمين وأعدل العادلين في محكمة القيامة ، فيقتصر من كل ظالم ، وذا يأخذ حسناته ووضعا في موازين أرباب المظالم ، فإن لم تف بها حسناته ، حمل من سيئات أرباب المظالم ، نهيئك المسكين بسيئات غيره . وبذلك يعلم : أنه لا خلاص لأحد في القيامة إلا برجحان ميزان الحسنات على ميزان السيئات ، ومع الرجحان - ولو بقدر مثقال - تحصل النجاة ، فيجب على كل معتقد بيوم الحساب أن يسعى في تكثير الحسنات وتقليل السيئات ، حتى لا ترجح سيئاته يوم القيامة على حسناته ولو بمثقال ليكون من الهالكين ، وعلى كل حال لا يفقل عن التضرع والابتهال في الليل والنهار إلى الله - سبحانه - ، لعله يعميم لطفه لا يفضحه يوم تيلي السرائر ، ويرضى خصمه بخفى ألطافه .

وما كان في (الدين) : بأن نسب مسلماً إلى الكفر أو الضلالة أو البدعة - فليكذب نفسه بين يدي من قال ذلك عنه ، ويستحل من صاحبه مع الامكان ، وبدونه فليستغفر له ويكثر الابتهال إلى الله ليرضيه عنه يوم القيامة .

وجعل ما يلزم في التوبة عن حقوق الناس : إرضاء الخصوم مع الامكان ، وبدونه التصديق وتكثير الحسنات والاستغفار ، والرجوع إلى الله بالتضرع والابتهال ، وليرضيهم عنه يوم القيامة . ويكون ذلك بمشية الله ، فلهذا إذا علم الصدق من قلب عبده ، ووجد ذله وانكساره ، ترحم عليه

وأرضى خصمه من خزانة فضله ، فلا ينبغي لأحد أن ييأس من روح الله .

فصل

(تكفير الصغائر ومعنى الكبائر)

اعلم ان صاحب الشرع قسم الذنوب الى كبيرة وصغيرة ، وحكم بأن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر ، وأن الصلوات الخمس لا تكفر الكبائر وتكفر الصغائر ، قال الله - تعالى - :

« إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرُوا صَغِيرَاتِكُمْ ^(١) سَبِيحَاتِكُمْ » (١) . وقال : « الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ » (٢) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « الصلوات الخمس والجمعة تكفر ما بينهما ان اجتنبت الكبائر » واجتناب الكبيرة انما يكفر الصغيرة اذا اجتنبها مع القدرة والارادة ، كمن يتمكن من امرأة ومن موافقتها فيكف نفسه عن الوقوع ويقتصر على نظر ولس ، فان مجاهدته نفسه في الكف عن الوقوع أشد تأثيراً في تنوير قلبه من اقامته على النفاق في اظلامه ، فهذا معنى تكفيره ، فان كان امتناعه لعجز او خوف او نحو ذلك ، فلا يصح للتكفير ، فكذلك من لا يذهب الخمر بطبعه ولو ابيح له لما شربه ، فاجتنابه لا يكفر عن الصغائر التي هي من مقدماته كصباح الملاهي والأوتار ومثله . ثم الكبيرة من حيث اللفظ مبهم ليس له موضوع خاص في اللفظ ولا في الشرع والعرف ، لأن الكبير والصغير من المصافات ، وما من ذنب إلا

(٢) النجم ، الآية : ٣٢ .

(١) النساء ، الآية : ٣٠ .

وهو كبير بالاضافة الى مادونه ، وصغير بالاضافة الى ما فوقه . وقد اختلف العلماء في تعيين الكبائر اختلافاً لا يكسر يرجى زواله ، واختلفت الروايات فيها ايضاً . والأظهر بالنظر الى الروايات والى الجمع بينها كون الكبيرة عبارة عما توعده بالنار على فعله او ما ورد في نص الكتاب النهي عنه ، ويصفي بوصفه بالكبيرة : ان العقوبة بالنار عظيمة ، او ان تخصيصه بالذكر في القرآن يدل على عظمه . ويمكن ان يقال : ان الشرع لم يميزها ، وابهوها ليكون العباد على وجل منها ، فيجتنبون جميع الذنوب ، كما ابهم ليلة القدر ليعظم جد الناس في طلبها ، وواظبوا في ليال متعددة على العبادات ، وكما ابهم الاسم الأعظم ليواظبوا على جميع اسماء الله . والحاصل : أن كل ما لا يتعلق به حكم الدنيا جاز أن يتطرق اليه الابهام ، والكبيرة على الخصوص لا حكم لها في الدنيا من حيث انها كبيرة ، فان موجبات الحدود معلومة بأسمائها ، وانما حكم الكبيرة ان اجتنابها يكفر الصفات وان الصلوات الخمس لا تكفرها ، وهذا أمر يتعلق بالآخرة ، والابهام أليق به ، حتى يكون الناس على وجل وحذر ، فلا يتجرؤن على الصفات اعتماداً على الصلوات الخمس واجتناب الكبائر .

فصل

(الصفات قد تكون كبائر)

أعلم أن الصغيرة قد تكبر بأسباب :

أحدها - الإصرار والمواظبة ، ولذلك قال الصادق - عليه السلام - : « لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار » . والسرفه : أن الصغيرة لقلة نافعها لا تؤثر في القلب باطلامه مرة او مرتين ، ولكن اذا تكررت وتراكمت أنارها الضعيفة صارت قوية وأثرت على التدرج في

القلب ، وذلك كما أن قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه ، وذلك القدر من الماء لو صب عليه دفعة لم يؤثر ، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « خير الأعمال أدومها ، وإن قل » . وإذا كان النافع هو الطاعة الدائمة وإن قلت ، فكذلك الضار هو السيئة الدائمة وإن قلت ، ثم معرفة الإصرار هو كقول اليعاقبة ، قال الباقر - ع - في قوله - تعالى - :
 (وَلَمْ يُبَيِّرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (١) :

« الإصرار : أن يذنب الذنب ، فلا يستغفر ولا يحدث نفسه بتوبة ،
 فذلك الإصرار » .

وثانيها - استصغار الذنب ، فإن العبد كلما استعظمه من نفسه صغر عند الله ، وكلما استصغره كبر عند الله ، لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهته له ، وذلك النور يمنع من شدة تأثيره به ، واستصغاره يصدر عن الألف به ، وذلك يوجب شدة الأثر في القلب ، والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات والمحذور تسويد بالسيئات ، ولذلك لا يؤخذ بما يجري عليه في الغفلة ، لعدم تأثيره به ، ولذلك ورد في الخبر : « أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه ، والمؤمن يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فاطأه » . وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « انقروا المحقرات من الذنوب ، فإنها لا تغفر » ، قيل : وما المحقرات ؟ قال : الرجل يذنب الذنب ، فيقول طوبى لي لو لم يكن غير ذلك » . وروى : « أنه - صلى الله عليه وآله - نزل بأرض قرياء ، فقال لأصحابه : اثبتونا بالحطب ، فقالوا : يا رسول الله ! نحن بأرض قرياء ما بها من حطب ، قال : فليأت كل إنسان بما قدر عليه . فجاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض ، فقال - صلى الله عليه وآله - :

عليه وآله - ؛ هكذا تجتمع الذنوب ، إياك والمحقرات من الذنوب فإن لكل شيء طالباً ، ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصياه في إمام مبين » . وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « لا تصفروا ما ينفع يوم القيامة ، ولا تصفروا يضر يوم القيامة ، فكونوا فيما أخبركم الله كمن عاين » . وقال الباقر - عليه السلام - : « اتقوا المعقرات من الذنوب فإن لها طالباً . يقول أحدكم : أذنب واستغفر الله . إن الله - تعالى - يقول :

« وَكَتُبُ مَا قَدَّمُوا رَأَاثَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصِيئُهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ » (١) . وقال - عز وجل - : « إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ نَخْرَزٍ لَنَنُكِّنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ » (٢) .

وقال الصادق - عليه السلام - : « إن الله يحب العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم ، ويؤفض العبد أن يستغفب بالجرم اليسير » . وقال الكاظم - عليه السلام - : « لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب ، فإن قليل الذنوب يجمع حتى يكون كثيراً ، وخافوا الله في السر حتى تعطوا من أنفسكم النصف » (٣) . والسر في عظم الذنب في قلب المؤمن ؛ كونه دائماً بجلال الله وكبريائه ، فإذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغير كبيراً ، وقد أوحى الله إلى بعض أنبيائه : « لا تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظم مهديها ، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها » .

(١) يس ، الآية : ١٢ . (٢) لقمان ، الآية : ١٦ .

(٣) مرصعاً الأحاديث كلها على أصول الكافي (باب التوبة ، وباب تفسير

ولذلك قال بعض الصحابة للتابعين : « إنكم تعمارون أعمالا هي أدق في أمركم من الشعر ، وكذا نعدما على عهد رسول الله من الموبقات » . إذ كانت معرفة الصحابة بجلال الله أتم ، فكانت الصفات عندهم بالاضافة الى جلال الله كبائر . وثالثها - أن يأتي بالصفات ولا يبالى بفعلها ، اغترارا بستر الله عليه ، وحاجته منه ، وادماله إياه ، ولا يعلم أنه إنما يعمل مقتا ليرداد بالاسهال اثما ، فتزحم أنفسهم وهم كافرون ، فمن ظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله به ، فهو جاهل بمكاس الغرور ، وأمن من مكر الله الذي لا يأمن منه إلا الكافرون .

ورابعها - السرور بالصغيرة واعتداد التمكن من ذلك نعمة ، والغفلة عن كرونها نقمة وسبب الشقاوة ، فكما علبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت وعظم أثرها في تسويد قلبه ، فمن مزق عرض مسلم وفضحه وخجله ، أو غبنه في ماله في المعاملة ، ثم فرح به ، ويقول : أما رأيتني كيف مزقت عرضه ؟ وكيف فضحته ؟ وكيف روجت عليه الريف ؟ كانت معصيته أشد بما إذا لم يفرح بذلك وتأسف عليه ، إذ الذنوب مهلكات ، وإذا ابتلى بها العبد فينبغي أن يتأسف من حيث أن العدو - اعني الشيطان - ظفر به وغلب عليه ، لا أن يفرح بغلبة العدو عليه ، فالمرض الذي يفرح بأكار اناته الذي فيه واؤه لتخلعه من ألم شربه ، لا يرجو شفاؤه .

وخامسها - أن يذنب ويظهر ذنبه بان يذكره بعد اتيانه ، أو يأتي به في مشهد غيره ، فإن ذلك خيانة منه على الله الذي أسدله عليه ، وتحريك الرعدة والشر فيمن اسمعه ذنبه أو أشهده نكته ، فهما خيانتان انتصمتا الى خيائته فتغلظت به . فإن اضاف الى ذلك الترغيب للغير فيه والمجدل عليه وتزيئة الأسباب له صارت خيائته رابعة ، وتفاحش الأمر . وهذا لأن من

صمات الله انه يظهر الجميل ويستر القبيح ولا يهتك السر ، فلاظهار كفران
لنعمه النعمة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « المستتر بالحسنة تعدل
سبعين حسنة » ، والمذيع بالسيئة مخذول ، والمستتر بها مغمور له » . وقال
الصادق - عليه السلام - : « من جاءنا يلتمس الفقه والقرآن وتفسيره فدهره
ومن جاءنا يبدي عورة قد سترها الله فنحوه » .

وسادسها - ان يكون الآتي بالصغيرة عالماً يقتدي به الناس ، فاذا فعله
بعضرة الناس او بحيث اطلعوا عليه ، كبر ذنبه ، وذلك كلبسه الذهب
والابرسم ، واخذ مال الغيبة ، واطلاقه اللسان في اعراض الناس ، ونحو
ذلك . هذه ذنوب يقتدى العالم فيها ويتبع عليها ، فيموت ويبقى شره مستطيراً
في العالم ، فطوبى لمن اذا مات ماتت معه ذنوبه ، وفي الخبر : « من سن سنة
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من اوزارهم شيء » قال الله - تعالى -

« وَنَكْثُ مَا قَدْ وَاثَارَهُمْ » (١)

والآثار : ما يكتسب الأعمال بعد انقضاء العمل . فعلى العالم وظيفتان :
- احدهما - ترك الذنب ، والأخرى - اخفاؤه ، وكما تتضاعف اوزار العالم
على السيئات اذا اتبع فيها ، فكذلك يتضاعف ثوابه على الحسنات اذا اتبع .

فصل

(شروط كمال التوبة)

يشترط في تمام التوبة وكمالها بعد تدارك كل معصية بما مر : من طول
الدم ، وقضاء العبادات ، والخروج عن مظالم العباد ، وطول البكاء والحزن
والحسرة ، واسكاب الدموع ، وتقليل الاكل ، وارتياض النفس ، ليزوب

عن يده كل لحم ثبت من الأغذية المعرمة والمشتبهة ، قال أمير المؤمنين ع (لم قال بعصرتك : استغفر الله : هـ ذكائك أمك ! انذري ما الاستغفار ؟ ان الاستغفار درجة العالين ، وهو اسم واقع على ستة معان : اولها : التمس على ما مضى ، والثاني : العزم على ترك العود عليه ابداً ، والثالث : ان تؤدي الى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله آمس ليس عليك تسعة ، والرابع : ان تعد الى كل فريسة عليك ضيعتها تؤدي حقها ، والخامس : ان تعد الى اللحم الذي ثبت على السحت فتذيبه بالاحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ منهما لحم جديد ، والسادس : ان تدبّق الجسم الى الطاعة كما اذقته حلاوة المعصية فعد ذلك تقول : استغفر الله »

فصل

(هل يصح التبعيض في التوبة)

اعلم ان التوبة عن بعض الذنوب دون بعض ممكن ويصح ، بشرط الا تكون الذنوب التي يتوب عنها مخالفة باندرج الذنوب التي لا يتوب عنها ، كان يتوب عن الكبائر دون الصفات ، او عن القتل والظلم ومظالم العباد دون بعض حقوق الله ، او عن شرب الخمر دون الزنا او بالعكس ، او عن شرب الخمر دون اكل اموال الناس بالباطل بخيانة وتلبيساً او غصباً او قهراً ، او عن بعض الصفات دون بعض الكبائر . كانه في يتوب عن الغيبة مع اصراره على شرب الخمر والدليل على امكان ذلك وصحته : ان العبد اذا علم ان الكبائر اعظم اثماً عند الله واجلب لخط الله ومقتته والصفات اقرب الى تطرق العفو اليها ، فلا يبعد ان يتوب عن الأعظم دون الأصغر ، وكذا اذا تصور ان بعض الكبائر اشد واغلظ عند الله من بعض ، فلا يبعد ان يتوب عن الأغلظ دون الأخف ، وقد تكون ضراوة احد بنوع معصية

شديدة ، فلا يقدر على الصبر عنها ، وتكون ضراوته بنوع آخر منها أقل ،
ويمكنه الترك بسهولة ، فيتوب عنه دون الأول ، وإن كان الأول اعاط
واشد اثماً ، كالذي شهوته بالحمر أشد من شهوته بالغيبة ، فيترك الغيبة ويتوب
عنها دون الحمر ، فالتوبة عن بعض الماصي دون بعض مع اختلافهما نوعاً
بأي نحو كان يمكن وصحيح ، ومعها يندفع عنه اثم ما ذاب عنه ، ويكتب عليه
اثم ما لم يتب عنه ، بل ربما كان أكثر ما وقع من التوبة من هذا القبيل ، إذ أكثر
التائبين في الأعصار الخالية والقرون الماضية ، ولم يكن أحد منهم معصوماً ،
فيكون كل منهم جازماً بأنه يصدر عنه معصية البتة ، ويدل على الصحة قوله
- عليه السلام - : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » حيث لم يقل : التائب
من الذنوب . نعم التوبة عن بعض الذنوب دون بعض مع تماثلها غير صحيح
وغير معقول ، لاستوائهما في حق الشهوة وحق التعرض لخطأ الله ، فلا معنى
للتوبة من أخذ الخبز الحرام ، أو عن أخذ الدرهم الحرام دون الديار الحرام
أو عن ترك صلاة الظهر دون العصر ، إذ لو كان ذلك صحيحاً لمع أن يتوب
عن أخذ هذا الخبز دون ذلك الخبز ، أو عن أخذ هذا الدرهم دون ذلك
الدرهم . . . وهكذا ، والحاصل : إن التوبة عن بعض الذنوب دون بعض
مع تفاوتها في العقاب واقتضاء الشهوة صحيح ، ومع تماثلها فيهما غير معقول .
ومن العلماء من قال : إن التوبة عن البعض دون البعض لا تصح مطلقاً ،
واستدل على ذلك بأن التوبة عبارة عن الندم ، وإنما يندم على السرقة - مثلاً -
لكونها معصية لا لكونها سرقة . ولا يعقل أن يندم عليها دون الزنا إن كان
توجهه لأجل المعصية ، إذ العلة شاملة لهما ، لأن من يتوجع على قتل ولده
بالسيف يتوجع على قتله بالسكين ، لأن التوجع هو بفوات المحبوب ، سواء
كان بالسيف أو بالسكين ، وكذلك توجع التائب إنما هو لفوات المحبوب

بالمعصية ، سواء عصى بالسرقه أو بالزنا ، وجوابه قد ظهر عما ذكرناه .

فصل

(أقسام التائبين)

التائبون بين من سكنت نفسه عن الشروع إلى الذنوب فلا يحوم حومها ، وبين من بقي في نفسه الشروع إليها والرفقة فيها وهو يجاهد ما يريد منه ، والاول بين من سكون النزوع وبطلانه فيه لأجل قوة اليقين وصدق المجاهدة ، ومن سكونه وانقطاعه بفقد في نفس الشهوة فقط ؛ والاول من الأول أفضل من الثاني ، والثاني منه أدون من الثاني ، والوجه ظاهر . وأيضاً التائبون بين من نسي الذنب من دون اشتغال بالتفكير فيه ، وبين من جعله نصب عينيه ولا يزال يتفكر فيه ويعتق تدماً عليه . ولا ريب في أن التذكر والاحتراق بالنظر إلى المبتدئ ومن يخاف عليه العود أفضل ، لأنه يصده عنه ، والنسيان بالنظر إلى المنتهى السالك والواصل إلى مرتبة الحب والانس الراضى من نفسه أنه لا يعود أفضل ، لأنه شغل مانع عن سلوك الطريق ، وحاجب من المضروب بلا فائدة . ولا ينافيه بكاء الأنبياء وتناجيهم من الذنوب ، لأنهم قد ينزلون في أقوالهم وأفعالهم إلى الدرجات اللانقة بالامة ، فانهم بمشوا لإرشادهم ، فعليهم التلبس بما ينتفع الامة بمشاهدته ، وإن كان نازلاً عن ذروة مقامهم . ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « أما إني لا أنسى ، ولكن أنسى لأشعر » (١) ولا تعجب من هذا ، فإن الامم في كنف شفقة الانبياء كالصبيان في كنف شفقة الآباء ، وكلما واثق في كنف الرعاية ، والاب إذا أراد أن يستمطق ولده الصغير ينزل إلى درجة نطق الصبي ، والراعي

(٢) الحديث فيروي مروي في احياء العلوم : ٢٨/٤ .

لشاة أو طائر بصوت به دغاء أو صغيراً شبيهاً بالبيمة والمائر ، نلعلناً في تعليله .

فصل

(مراتب التوبة)

اعلم أن التائب إما يتوب عن المعاصي كلها ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره ، فيتدارك ما فرط ، ولا يعود إلى ذنوبه ، ولا يصدر عنه معصية إلا الزلات التي لا يخالو عنها غير المعصومين ، وهذه التوبة هي التوبة النصوح ، والنفس التي صاحبها هي النفس المطمئنة التي ترجع إلى ربها راضية مرضية ، أو يتوب عن كبائر المعاصي والفواحش ويستقيم على أمهات الطاعات ، إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تصدر عنه في مجاري أحواله غفلة وسهوة وهفوة ، لا عن بعض الهمد وتجريد القصد ، وإذا أقدم على ذنب لام نفسه وندم وتأسف وجدد عزمه على ألا يعود إلى مثله ، ويتعمر للاحتراز عن أسبابه التي تؤدي إليه ، والنفس التي هذه مرتبتها هي النفس اللوامة التي خيرها يظاب على شرها ، ولها حسن الوعد من الله - تعالى - بقوله :

((الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِلَهِ ثُمَّ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا
الْلِّسَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ)) (١) .

وال مثلها الاشارة بقوله - صلى الله عليه وآله - : « خياركم كل مفتن تواب » وفي خبر آخر : « المؤمن كالسنبلة ، يفي - أحياناً ويحيل أحياناً » .
وفي خبر آخر : « لا يد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة » (٢) أي

(١) النجم ، الآية : ٣٢ .

(٢) صحيحنا النبويات الثلاث على أحياء العلوم : ٢٩/٤ .

الحين بعد الحين . وكل ذلك شاهد صدق على أن هذا القدر من الذنوب لا ينقض التوبة ولا يلحق صاحبه بدرجة المصيرين ، ومن يؤيس مثل هذا عن الرجاء ودخوله الى درجة النائين فهو ناقص ، ومثله مثل الطبيب الذي يؤيس الصحيح من دوام الصحة بما يتناوله من الفواكه مرة أو مرتين ، ومثل الفقيه الذي يؤيس المتفقه عن نيل درجة الفقهاء بفتوره عن التكرار في أوقات نادرة . ولا ريب في نقصانه ، فالعالم حق العالم هو الذي لا يؤيس الخلق من درجات السمادات بما يتفوق لهم من الفترات ومقارفة السيئات المختطفات . إذ أمثال الفترات وما يصدر عن السهو والغفلات لا يفسد النفس ولا يبطلها بحيث لا يقبل الإصلاح ، أو يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تطلبه الشهوة في بعض الذنوب ، فيقدم عليه عمداً وقصداً ، لمجزه عن قهر الشهوة وتمعها ، إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات ، وتارك لأكثر الذنوب مع القدرة والشهوة ، وإنما قهره بعض الشهوات بحيث يفصل عند هيجانها ويرتكب مقتضاها من دون مجاهدة وندامة ، وعند قضاء هذه الشهوة والفراغ عنها يتقدم ، ويقول سأتوب عنها ، لكنه يسول نفسه ويسوف توبته يوماً بعد يوم ، والنفس التي هذه درجاتها هي التي تسمى النفس المدولة المسؤل صاحبها ، واليها الإشارة بقوله - تعالى - :

((وَأَخْرَوْنَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا)) (١) .

فتجاتها من حيث مواظبته على الطاعات وكراحت لما يتعاطاه مرجو ، نفس الله أن يتوب عليها . ولكن يخاف عليها من حيث تسويفها وتأخيرها ،

فربما اختلفها الموت قبل التوبة ، ويقع أمرها في المشيئة ، فيدخل في زمرة السعداء ، أو يسلك في سلك الأشقياء ، أو يتوب ويجري حدة على الاستقامة ، ثم يعود الى الذنوب عمداً وقصداً ، من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ، ومن غير أن يتأسف ويتندم ، بل ينهمك انهماك العاقل في الذنوب واتباع الشهوات وهذا معدود من المصيرين ، ونفسه عسوبة من النفوس الامارة بالسوء الفرارة من الخير ، ومثله إن مات على التوحيد وختم له بالحسن وغلبت طاعاته على سيئاته كان من أهل الجنة ، وإن ختم له بالسوء كان من أهل النار ، وإن مات على التوحيد ولكن ترجعت سيئاته على حسناته فأمره الى الله ، ولعله يعذب في النار مدة بقدر زيادة سيئاته على حسناته ، ثم يخفف عنها بميم لطفه .

فصل

(عدم الثقة بالاستقامة لا يمنع من التوبة)

اعلم أن من تاب ولا يثق من نفسه الاستقامة على التوبة فلا ينبغي أن يمنعه ذلك عن التوبة ، علماً منه أنه لا فائدة فيه ، فإن ذلك من غرور الشيطان ، ومن أين له هذا العلم ، فاعلمه يموت تائباً قبل أن يعود الى الذنب . وأما الخوف من العود ، فليتداركه بتجريد القصد وصدق العزم ، فإن وفى به فقد نال مطلبه ، وإلا فقد غفرت ذنوبه السابقة كلها وانجّس منها ، وليس عليه إلا هذا الذنب الذي أحدثه الآن . وهذا من الموائد العظيمة والأرباح الجسيمة ، فلا يمنعك خوف العود من التوبة ، فانت من التوبة أبداً بين إحدى الحسنيين ؛ - أحدهما - العظمى ؛ وهي غفران الذنوب السابقة وعدم العود الى ذنبه في المستقبل . - وثانيهما - وهي الصغرى ؛ غفران الذنوب الماضية ، وإن لم يمنع العود الى الذنب في المستقبل . ثم اذا عاد الى

الذنب ينبغي أن يتوب عنه دفعة ، ويتبعه بحسنة لتمحوها ، فيكون بمن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً . والحسنات المكفرة للذنوب إما متعلقة بالقلب : وهي الندم ، والنشرع إلى الله ، والتذلل له ، واضمار الخير للمسلمين ، والمزم على الطاعات ، أو باللسان : وهي الاعتراف بالظلم والاساءة ، وكثرة الاستغفار ، أو بالجوارح : وهي أنواع الطاعات والصدقات . وينبغي ملازمة المناسبة بين السيئة التي صدرت عنه والحسنة التي يتبعها لتمحوها . وفي الخير : ان الذنب اذا اتبع بشمابة اعمال كان العفو عنه مرجوا : اربعة من اعمال القلوب ، وهي : التوبة أو العزم على التوبة ، وحب الاصلاح على الذنب ، وتعريف العقاب عليه ، ورجاء المغفرة ، وأربعة من اعمال الجوارح وهي : أن تصلي عقب الذنب ركعتين ، ثم تستغفر الله - تعالى - بهما سبعين مرة وتقول سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة ، ثم تصدق بصدقة ، ثم تصوم يوماً ، وفي بعض الأخبار : تسبح الوضوء وتدخل المسجد وتصلي ركعتين ، وفي بعضها : تصلي أربع ركعات ، ولا تظن أن الاستغفار باللسان بدون حل عقدة الاصرار لا فائدة فيه أصلاً ، بل هو توبة الكذابين ، لما ورد من : أن المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهرى بآيات الله ، لأن الاستغفار الذي هو توبة الكذابين ولا فائدة فيه أصلاً هو الاستغفار بمجرد اللسان وبحكم العادة وعلى سبيل الغفلة ، أي ما يكون مجرد حركة اللسان من دون مدخلية القلب ، كما اذا سمع شيئاً مخوفاً ، فيقول على الغفلة : استغفر الله ، أو نعوذ بالله ، من غير شركة للقلب فيه وتأثره منه ، وأما اذا انضاف اليه تضرع القلب وابتهاله في سؤال المغفرة عن صدق ارادة وخواص وغبية وميل قلبي الى انقلاعه عن هذا الذنب فهي حسنة في نفسها ، وان علم أن نفسه الامارة ستعود الى هذا الذنب فتصلح هذه الحسنة لأن يدفع بها السيئة ،

بالاستغفار بالقلب وأن خلا عن حل عقدة الاصرار لا يخلو عن الفائدة ،
وليس وجوده كمدمه . وقد عرف ارباب القلوب بنور البصيرة معرفة قطعية
يقينية لا يعتريها ريب وشبهة صدق قوله - تعالى - :

((فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)) (١) .

ولذا جزءوا وقطعوا بأنه لا تخلو ذرة من الخير عن أثر كما لا تخلو
شمعة تطرح في الميزان عن أثر ، ولو كانت كل شمعة خالية عن اثر لكانت
لا يرجع الميزان باجتماع الشمعات ، فميزان الحسنات يرجع بذرات الخيرات
ال أن يشغل فتسل كفة السيئات ، فايك وان تستمر ذرات الطاعات
فلا تأتيها ، وتستمر ذرات المعاصي فلا تنتهيها ، كالمرأة الخرفاء تكل عن
الفرل تعلقا بأنها لا تقدر في كل ساعة الا على خيط واحد ، وأي فني يعمل
منه ، وما وقع ذلك في الثياب ، ولا تدري أن ثياب الدنيا اجتمعت خيطاً
خيطاً ، وان اجسام العالم مع انصاع اقطاره اجتمعت ذرة ذرة ، وربما ترتب
على عمل قليل ثواب جليل ، فلا ينبغي تعقير شيء من الطاعات ، قال الصادق
- عليه السلام - : « إن الله - تعالى - غياً ثلاثاً في ثلاث : رضاه في طاعته ،
فلا تعقروا منها شيئاً فلمل رضاه فيه ، وغضبه في معاصيه ، فلا تعقروا شيئاً
فلمل غضبه فيه . وغياً ولايته في عبادته ، فلا تعقروا منهم احداً فاعلمه ولي
الله » . فاذا الاستغفار بالقلب حسنة لا يضيع اصلاً ، بل ربما قبيل ؛
الاستغفار بمجرد اللسان أيضاً حسنة ، إذ حركة اللسان بها غفلة خير من
السكوت عنه ، فيظهر فضله بالنظر الى السكوت عنه ، وإن كان نقصاً بالإضافة

الى عمل القلب ، فينبغي ألا تترك حركة اللسان بالاستغفار ، ويجتهد في إضافة حركة القلب اليها ، ويتضرع الى الله أن يشرك القلب مع اللسان في اعتياد الخير .

فصل

(علاج الإصرار على الذنوب)

اعلم أن الطريق الى تعميل التوبة ، والعلاج لحل عقدة الإصرار على الذنوب : أن يتذكر ما ورد في فصولنا - كما مر - ويتذكر قبح الذنوب وشدة العقوبة عليها . وما ورد في الكتاب والسنة من ذم المذنبين والعاصين ، ويتأمل في حكايات الأنبياء وأكابر العباد ، وما جرى عليهم من المصائب الدنيوية ، بسبب تركهم الأولى وارتكابهم بعض صفات المعاصي ، وأن يعلم أن كل ما يصيب العبد في الدنيا من العقوبة والمصائب فهو بسبب مصيئته - كما دل عليه الأخبار الكثيرة - ويتذكر ما ورد من العقوبات على أحد الذنوب كالخمر ، والزنا ، والسرقه ، والقتل ، والكبر ، والحسد ، والكذب ، والفبيه ، وأخذ المال الحرام ... وغير ذلك من احاد المعاصي مما لا يمكن حصره ، ثم يتذكر ضعف نفسه وعجزها عن احتمال عذاب الآخرة وعقوبة الدنيا ، ويتذكر محاسنة الدنيا وشرف الآخرة ، وقرب الموت ولذة المناجاة مع ترك الذنوب ، ولا يغتر بهدم الأحذ الحالي . إذ لعله كان من الاملاء والاستدراج . فمن تأمل في جميع ذلك وعلم ذلك على سبيل التحقيق انبجحت نفسه للتوبة ، إذ لو لم ينزعج الى التوبة بعد ذلك ، فهو إما مستوء أحقق أو غير مستعد بالمعاد ، وينبغي أن يجتهد في قلع اسباب الإصرار من قلبه : اعني الغرور ، وحب الدنيا ، وحب الجاه ، وطول الأمل ... وغير ذلك .

فصل

(الإِثَابَةُ)

اعلم أن الإِثَابَةَ هو الرجوع عن كل شيء مما سوى الله ، والاقبال على الله - تعالى - بالسر والقول والفعل ، حتى يكون دائماً في فكره وذكره وطاعته ، فهو غاية درجات التوبة وأقصى مراتبها ، إذ التوبة هو الرجوع عن الذنوب إلى الله ، والإِثَابَةُ هو الرجوع عن المباحات أيضاً إليه - سبحانه - ، فهو من المقامات العالية والمنازل السامية ، قال الله - سبحانه - :

((وَأَنذِرُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ)) (١) ، وقال

- سبحانه - : ((وَمَا يَشْكُرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ)) (٢) ، وقال :

((وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ، هَذَا مَا

تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ، مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ

بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ، أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ

الْمُخْلُودِ ، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ)) (٣) .

واما به العبد فتم بثلاثة امور :

الأول - أن يتوجه إليه بشارش باطنه حتى يستغرق قلبه في فكره .

الثاني - ألا يكون خالياً عن ذكره وذكر نفسه وموابعه وذكر أهل

حيه وتقربه .

الثالث - أن يواظب على طاعاته وعباداته مع خلوص النية .

(١) الزمر ، الآية : ٥٤ . (٢) ق ، الآية : ٣١ - ٣٥ .

(٣) المؤمن ، الآية : ١٣ .

المعاسبة والمراقبة

[تذييل] - أعلم أن المعاسبة والمراقبة قريبة من التوبة في مديتهما من وجه الإصرار على الذنوب . ومثلها في كونهما من ثمرات الخوف والمحبة وتعلقهما بقوتي الشهوة والغضب وكونهما من فضائلها ، فتحن نفسى هنا إلى ما يتعلق بهما من بيان حقيقتهما وفضيلتهما والأعمال التي يترقب تحاميتها عليهما في فصول .

فصل

(المعنى الظاهر للمعاسبة والمراقبة)

[المعاسبة] : أن يبين في كل يوم وليلة وقتاً يحاسب فيه نفسه بموازنة طاعاته ومعاصيه ، أيعاتب نفسه ، ويقهرها لو وجدها في هذا اليوم والليلة ، مقصرة في طاعة واجبة ، أو مرتكبة لمعصية ، ويشكر الله - سبحانه - لو أنت بجميع الواجبات ولم يصدر منها - معصية ، ويوبخ الشكر لو صدر منها شيء من الخيرات والطاعات المندوبة .

[والمراقبة] : أن يلاحظ ظاهره وباطنه دائماً ، حتى لا يقدم على شيء من المعاصي ، ولا يترك شيئاً من الواجبات ليتوجه عليه اللوم والندامة وقت المعاسبة . هذا هو المعنى الظاهر للمعاسبة والمراقبة ، ويأتي اعتبار أمور وأعمال آخر فيه عرفاً .

فصل

(حاسبوا أنفسكم قبل أن تموتوا)

أعلم أن الكتاب والسنة واجماع الأمة دالة على ثبوت المعاسبة يوم القيامة ، وحصول التدقيق والمناقشة في الحساب ، والمطالبة بمثاقيل

الذر من الأعمال والمخبرات واللحظات . قال الله - سبحانه - :

« وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ
نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْتَبَهَا
بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ » (١) . وقال : « يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ
اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ
« كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدٌ » (٢) . وقال : « وَوَضِعَ الْكِتَابُ
فَتَرَى الْمَاجِرَ مِنْ مُشْفِقِينَ لِمَا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا
لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
وَرَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » (٣) .
وقال : « يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ النَّاسُ أَمْثَلَنَا لِيُروا أَعْمَالَهُمْ ،
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » (٤) . وقال : « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ
نَفْسٍ مَعَهَا مَعْمَلَهَا مِنَ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ أَمْثَلَتْ مِنْ سَوْءِ تَوَدُّ
لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا » (٥) . وقال : « ثُمَّ تَرَى

(١) الأنبياء ، الآية : ٤٧ . (٤) الزلزال ، الآية : ٦ - ٨ .

(٢) المجادلة ، الآية : ٦ . (٥) آل عمران ، الآية : ٣٠ .

(٣) الكهف ، الآية : ٥٠ .

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ " (١) . وقال :
 " فَوَرَبِّكَ لَنَدْعُهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ " (٢) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « ما منكم من أحد الا وبه آله
 رب العالمين ، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان » . وورد بطرق متعددة :
 ان كل احد في يوم القيامة لا يرفع قدماً عن قدم حتى يسأل عن عمره فيما
 أفناه ، وعن جسده فيما ابتلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقته .
 والآيات والأخبار الواردة في محاسبة الأعمال والسؤال عن القليل والكثير
 والمقيم والمقطوع أكثر من أن تحصي ، وبأزائها أخبار دالة على الأمر
 بالمحاسبة والمراقبة في الدنيا ، والترغيب عليها ، وعلى كونها سبباً للنجاة
 والخلاص عن حساب الآخرة ، وخطره ومناقبه . فمن حاسب نفسه
 قبل أن يحاسب ، وطالبها في الأنفاس والحركات ، وحاسبها في الخطرات
 والاحتضات ، ووزن بميزان الشرع أعماله وأقواله : تخف في القيامة حسابها
 وحضر عند السؤال جوابه ، وحسن عقله ومأبىه . ومن لم يحاسب نفسه :
 دامت حسراته ، وطالت في عرصات القيامة وقفاته ، وقادته الى الخزي
 سبائته ، قال الله - سبحانه - :

« وَلَتَنْظُرُنَّ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ » (٣) .

والمراد بهذا النظر : المحاسبة على الأعمال . وقال رسول الله - صلى الله
 عليه وآله - : « حاسبوا انفسكم قبل أن تموتوا ، وذنوبها قبل أن توزنوا » .
 وقال الصادق (ع) : « إذا اراد احدكم الا يسأل ربه شيئاً إلا اعطاه فليياس

(١) البقرة ، الآية : ٢٨١ ، آل عمران ، الآية : ١٦١ .

(٢) الحجر ، الآية : ٩٢ . (٣) الحشر ، الآية : ١٨ .

من الناس كلهم ، ولا يكون له رجاء إلا من عند الله - تعالى - ، فإذا علم الله - تعالى - ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلا أعطاه ، فعاسبوا انفسكم قبل أن تعاسبوا عليها ، فإن للقيامة محمدين موقفاً ، كل موقف مقام ألف سنة .
ثم تلا :

” فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ “ (١) .

وتفريع المحاسبة على الأمر بالياس عن الناس والرجاء من الله ، يدل على أن الإنسان إنما يرجو الناس من دون الله في عامة أموره وهو غافل عن ذلك ، وأرءامة المحاسبات إنما ترجع إلى ذلك ، وذكر الوقوف في مواقف يوم القيامة على الأمر بمحاسبة النفس يدل على أن الوقفات هناك إنما تكون للمحاسبات ، فمن حاسب نفسه في الدنيا يوماً فيوماً لم يستعج إلى تلك الوقفات في ذلك اليوم ، وقال (ع) : « لو لم يكن للحساب هول إلا حياء المرء على الله - تعالى - ، وقضية هتك السترة على المخفيات ، لحق للمره الأبط من رؤوس الجبال ، ولا يأوى إلى عمران ، ولا يأكل ، ولا يشرب ، ولا ينام ، إلا من اضطرار متصل بالتلف ، ومثل ذلك يفعل من يرى القيامة بأهوالها وشدائدها قائمة في كل نفس ، ويعاين بالقلب الوقوف بين يدي الجبار ، حينئذ يأخذ نفسه بالمحاسبة ، كأنه إلى عرصاتهما مدعو وفي غمراتها مسؤول ، قال الله - تعالى - :
” وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْتُمْ بِهَا وَكَفَى “

بينا حاميين “ (٢) . (٣) .

وقال الكاظم - عليه السلام - : « ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل

(١) المعارج ، الآية : ٤ . (٢) الأنبياء ، الآية : ٤٧ .

(٣) صححنا الحديث على مصباح الشريعة : باب ٨٥ ، ص ١٨٦ .

يوم ، فان عمل حسنة استزداد الله - تعالى - . وان عمل سيئة استغفر الله منها وناب اليه « . وفي بعض الأخبار : ينبغي ان يكون للعاقل أربع ساعات : ساعة يحاسب فيها نفسه . . .

فصل

(مقامات مرابطة العقل للنفس)

اعلم ان العقل بمنزلة تاجر في طريق الآخرة ، ورأس ماله العمر ، وقد استعان في تجارته هذه بالنفس ، فهو بمنزلة شريكه او غلامه الذي يتصرف ماله ، وربح هذه التجارة تحصيل الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة الموصلة الى نعيم الأبد وسعادة السرمد . وخسرانها المعاصي والخرافات المؤدية الى العذاب المقيم في دركات الجحيم ، أو نقول : رأس مال العبد في دينه الفرائض ، وربحه التوافل والفضائل ، وخسرانه المعاصي ، وهوسم هذه التجارة مدة العمر ، وكما ان التاجر يشارك شريكه أولاً ، ويراقبه ثانياً ، ويحاسبه ثالثاً ، وإن قصر في التجارة - بالخيانة والخسران وتضييع رأس المال - يعاقبه ويعاقبه ويأخذ منه الفرامة ، كذلك العقل يحتاج في مهارة النفس الى ان يرتكب هذه الأعمال ، ومجموع هذه الأعمال يسمى : (المعاصرة والمرابطة) تسمية الكل باسم بعض أجزائه ، وقد يسمى (مرابطة) أيضاً .

٣٦ تأول الأعمال في المرابطة (المشاركة) : وهي أن يشارك النفس ويأخذ منها العهد والميثاق في كل يوم وإيلة مرة ألا يرتكب المعاصي . ولا يصدر منها شيء يوجب سخط الله . ولا يقصر في شيء من الطاعات الواجبة . ولا يترك ما تيسر له من الخيرات والوافل . والأولى أن يكون ذلك بعد الفراغ من فريضة الصبح وتعقيباتها ، فيخاطب النفس ويقول لها : يا نفس اعلى بضاعة سرى العمر ، ومهما في في رأس المال . ووقع اليأس عن التجارة

وطالب الربح، وهذا اليوم الجديد، وقد أمهلني الله فيه بمظيم لطفه، ولوثقاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوماً واحداً لأعمل صالحاً، فأحسب أنك توفيت ثم رددت، فأياك أن تضعي هذا اليوم، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهره نفيسة لا عوض لها، يمكن أن يشتري بها كنزاً من الكوز لا يتناهى نعيمها أبد الآباد. ويتذكر ما ورد في بعض الأخبار: من أن كل عبد خلقت له بأزاء كل يوم وليلة من عمره أربع وعشرون خزانة مصفوفة فإذا مات تفتح له هذه الخزائن، ويشاهد كل واحد منها ويدخلها، فإذا فتحت له خزانة خلقت بأزاء الساعة التي أطاع الله فيها، يراها ملوثة نوراً من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فينال من الفرح والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار التي هي وسائل عند الملك الجبار مالو وزع على أهل الدار لأدهمهم ذلك الفرح عن الاحساس، بألم النار، وإذا فتحت له خزانة خلقت بأزاء الساعة التي عص الله فيها، يراها سوداء مظلمة يفرح نثنياً ويتغشأ ظلاماً، فينال من الهول والفرع مالو قسم على أهل الجنة لينقص عليهم نعيمها، فإذا فتحت له خزانة بأزاء الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من مباحات الدنيا، لم يشاهد فيها ما يسره ولا ما يسوقه، وهكذا يعرض عليه بعدد ساعات عمره الخزائن، وعند ذلك يتحسر العبد على إهماله وتقصيره، ويناله من الغبن ما لا يمكن وصفه، وبعد هذا التذكير يخاطب نفسه ويقول: اجتهدى اليوم في أن تعمري خزانتك، ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي هي أسباب ملكك ولا تركني إلى الكسل والبطالة فيفوتك من درجات العليين ما يدركه غيرك فتدركك الحسرة والغبن يوم القيامة إن دخلت الجنة، إذ ألم الغبن والحسرة وانعطاط الدرجة مع وجود ما قوتها من المراتجيات الغير المشاهدة التي نال إليها أبناء نوءك بما لا يطاق، ثم يستأنف لها وصية في عهده الصعبة!

أعني العين ، والأذن ، واللسان ، والفرج ، والبطن ، واليد ، والرجل ،
ويسلمها إليها ، لأنها رعايا خادمة لها في التجارة ، ولا يتم أعمال هذه التجارة
إلا بها ، فيوصيها بحفظ هذه الأعضاء عن المعاصي التي تصدر عنها ، وبأعمال
كل منها فيما خلق لأجله ، ثم يوصيها بالاشتغال بوظائف الطاعات التي
تتكرر عليه في اليوم والليلة ، وبالنوازل والخيرات التي تقدر عليها ، وهذه
شروط يفتقر إليها كل يوم ، لكن إذا اعتادت النفس بتكرار المشاركة والمراقبة
بالعمل بها والوفاء بحقوقها استغنى عن المشاركة فيها ، وإن اعتادت بالعمل
في بعضها لم تكن حاجة إلى المشاركة فيه ، وبقيت الحاجة إليها في الباقي ،
وكل من يشتغل ببعض من أعمال الدنيا : من ولاية ، أو تجارة ، أو تدريس
أو أمثال ذلك ؛ لا يخلو كل يوم منه من مهم جديد ، وواقعة حادثة لها
حكم جديد ، والله فيها حق ، فعليه أن يجدد الاشتراط على نفسه بالاستقامة
عليها والالتقياد للحق في مجاريها ، وينبغي أن يوصيها بالتدبر في عاقبة كل
امر يرتكبه في هذا اليوم والليلة ، وهذه الوصية حمدة الوصايا ورأسها ،
وقد روى : « أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وآله - وقال : يا رسول الله
أوصني ، فقال له : فهل أنت مستوص إن أنا أوصيتك ؟ - - - - - قال له ذلك
ثلاثاً ، وفي كلها يقول الرجل : نعم يا رسول الله ! - فقال له رسول الله (ص) :
إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته ، فإن يك راشداً فادعنه ، وإن يك غياً فادعه »
ويظهر من هذا الخبر : أن التأمل في عاقبة كل امر أعظم ما يحصل به النجاة
فينبغي أن يؤكد العهد والميثاق في ذلك على النفس ويحذرهما عن الإهمال ،
ويعظهما كما يوعظ العبد المتمرد الأبق ، فإن النفس بالطبع متردة عن
الطاعات ، مستهينة عن الوصية ، ولحسن الوعظ والتأديب يؤثر فيها ،
(وذكر فن الذكرى تنفع المؤمنين) فهذا وما يجري مجراه هو المشاركة ،

وهو اول مقامات المراقبة .

وثانيها (المراقبة) : وهو ان يراقب نفسه عند الخوض في الاعمال ، فيلاحظها بالعين الكالئة ، فاما ان تركت طغت وفسدت ، ثم يراقب الله في كل حركة وسكون ، بأن يعلم ان الله - تعالى - مطلع على الضمائر ، عالم بالسرائر ، رقيب على اعمال العباد ، قائم على كل نفس بما كتب ، وان سر القلب في حقه مكشوف ، كما ان ظاهر البشرة للخلق مكشوف ، بل اشد من ذلك ، قال الله - سبحانه - :

« إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا » (١) . وقال : « أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ؟ » (٢) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فإنه يراك » . وفي الحديث القدسي : « إني سأبصر من جنت عدن ، الذين إذا هموا بالمعاصي ذكروا حظي فراقوني ، والذين انقضت اصلاهم من خشيتي ، وعزني وجلالي إني لأهم بمذاب اهل الأرض فاذا نظرت الى اهل الجحور والعطش من عناقتي صرفت عنهم المذاب » . وحكى : « ان ذليخا لما خلت بيوسف ، فقامت وغطت وجهه منمها ، فقال يوسف : مالك ؟ استحيين من مراقبة جماد ولا استحيين من مراقبة الملك الجبار ؟ » . وهذه المعرفة - اعني معرفة اطلاع الله على العباد واعمالهم وسرائرهم وكنونه رقيباً عليهم - اذا صارت يقياً - اي خلت عن الشك - ثم استولت على القلب سخرت القلب وقهرته على مراعاة جانب الرقيب وصرفت الهمة اليه ، والموقنون بهذه المعرفة مراقبتهم على درجتين : - احداًما -

(١) النساء ، الآية : ١٠ .

(٢) الملق ، الآية : ١٤ .

مراقبة المقربين ، وهى مراقبة التعظيم والاحلال ، وهى أن يصير القلب مستغرقاً بملاحظة الجلال ، وشكراً تحت الهيبة ، فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير . وهذا هو الذى صار همه هماً واحداً ، وكفاه الله سائر الهموم ، - وأخيراً - مراقبة الورعين من أصحاب اليمين . وهم قوم غلب عليهم يقين اطلاع الله على ظهورهم وبواطنهم ، ولكن لاندماهم ملاحظة الجلال والجمال ، بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متممة للالتفات إلى الأحوال والأعمال والمراقبة فيها ، وغلب عليهم الحياء من الله ، فلا يقدمون ولا يجمعون إلا بعد التثبت ويمتنعون عن كل ما يقتضون به في القيامة ، فانهم يرون الله معلماً عليهم ، فلا يحتاجون الى انتظار القيامة . ثم ينبغى للعبد ألا يغفل عن مراقبة نفسه والتضييق عليها في لحظة من حركاتها وسكناتها وخفاتها وأفعالها ، وحالاته لا تخلو من ثلاثة ، لأنه إما أن تكون في طاعة ، أو معصية ، أو مباح . فمراقبته في الطاعة : بالقرابة ، والاخلاص ، والحضور ، والاكمال ، وحراستها عن الآفات ، ومراعاة الأدب . ومراقبته في المعصية : بالتوبة ، والندم ، والاقلاع ، والحياء ، والاشتغال بالتكفير . ومراقبته في المباح : بمراعاة الادب ، بأن يأكل بعد التسمية ، وغسل اليدين ، وسائر الآداب المقررة في الفرع للأكل ، ويقعد مستقبل القبلة ، وينام بعد الوضوء على اليد اليمنى مستقبل القبلة ، وبالصبر عند ابتلائه بآية ومعصية ، وبالشكر عند كل نعمة ، ويتذكر شهود المنعم وحضوره ، ويكف النفس عن الغضب وسوء الخلق عند حدوث أمر تعيل النفس عنده الى الغضب والتعجر والتكلم بما لا يحسن من الأقوال ، فإن لكل واحد من أفعاله وأقواله حدوداً لا بد من مراعاتها بدوام المراقبة ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، وينبغى ألا

يشغل عند اشتغاله بالمباحات عن عمل هو الأفضل ، كالذكر والفكر وتحليل
 النية ، فإن الطعام الذي يتناوله من جمائب صانع الله ، نادر تفكر فيه وتدر
 في فوائده وحكمه وما فيه من غرائب قدرة الله لكان ذلك أفصل من كثير
 من أعمال الجوارح ، والناس عند الأكل على أقسام : (قسم) ينظرون فيه
 بعين التبصر والاعتبار ، فينظرون في عجائب صنعته وكيفية ارتباط قوام
 الحيوانات به ، وكيفية تقدير الله لأسبابها وخلق الشهوة الباعثة عليها وبخاق
 الآلات المسخرة للشهوة وأمثال ذلك ، وهؤلاء هم أولو الأبواب . (وقسم)
 ينظرون فيه بعين المذات والكراهة ، ويلاحظون وجه الاضرار اليها ،
 ويتمنون الاستغناء عنه ، وعدم كونهم مقهورين مسخرين بشهوته ، وهؤلاء هم
 الرهاد . (وقسم) يرون فيه خالفته ، ويحاهدون في الصنع الصانع ، ويتفكرون
 منه الى صفات الخالق ، من حيث إن كل معلول اثر من العلة ، ورشعة من
 رشعات ذاته وصفاته ، فمعاهدته تذكر العلة ، بل التأمل يرشدك الى أن دلالة
 كل ذرة ترى من ذرات العالم على ربك وخالقك وإيجابها لحضوره عندك
 وظهوره لديك وتوجهه اليك وقربه منك أشد وأقوى من دلالة مشاهدتك
 بدن زيد وصورته وحركاته وسكناته على وجوده وحضوره عندك ، وسر
 ذلك ظاهر واضح ، وهؤلاء المعاهدون الصانع في كل مصنوع والخالق في
 كل مخلوق ، هم العرفاء المحبون ، إذ المحب إذا رأى صنعة حبيبه وتصنيفه
 وأثاره وما يتسبب اليه اشتغال قلبه بالمحبوب ، وكل ما يتردد العبد فيه وينتظر
 اليه من الموجودات هو صانع الله - تعالى - ، فله في النظر منها الى الصانع مجال
 إن فتحت له أبواب الملكوت . (وقسم) ينظرون فيه بعين الحرص والشهوة ،
 وليس نظرهم الى الطعام إلا من حيث يوافق شهوتهم وتلذذه ذائقهم ،
 ولذلك يذمونه لو لم يوافق هواهم ، وهؤلاء أكثر أهل الدنيا .

وثالثها - أي ثالث مقامات المراجعة وأعمالها - هو (المحاسبة) بعد العمل ، فإن العبد كما يختار وقتاً في أول كل يوم ليهارط فيه النفس على سبيل التروية بالحق ، ينبغي له أن يختار وقتاً في آخر كل يوم ليطالب النفس فيه بما أوصى به ، ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها ، كما يفعل التجار في آخر كل سنة مع الشركاء . وهذا أمر لازم على كل سالك الطريق الآخرة معتقد للحساب في يوم القيامة . وقد ورد في الأخبار : أن العاقل ينبغي أن يكون له أربع ساعات : ساعة يناجي فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر في صنع الله ، وساعة يخلو فيها للمطعم والمغرب . ولذلك كان الصدر الأول من الخائفين ومن تقدمنا من سلفنا الصالحين في غاية الدهي والاهتمام في محاسبة النفس ، بحيث كانت عندهم من الطاعات الواجبة ، وكانوا أشد محاسبة لنفوسهم من سلطان خاشم ، ومن شريك شعبيح ، ويعتقدون أن العبد لا يكون من أهل التقوى والورع حتى يحاسب نفسه أتم من محاسبة شريكه ، وأن من لا يحاسب نفسه إما معتوه أحمق أو لا يعتقد بحساب يوم القيامة ، إذ العاقل المعتقد به مع أهواله وشدائده وما يوجبه من الحجة والحياء والافتضاح ، إذا علم أن محاسبة النفس في الدنيا تسقطه أو توجب خفته ، كيف يجوز له أن يتركها ؟

ثم كيفية المحاسبة بعد الحمل : أن يطلب نفسه أولاً بالفرائض التي هي بمنزلة رأس ماله ، فإن أدتها على وجهها شكر الله عليه ووفى بها في مثلها ، وإن فوتها من أصلها طالبها بالقضاء ، وإن أدتها ناقصة كلفها بالجبران بالتوافل ، وإن ارتكب معصية اشتغل بعثائها وتعذيبها ومعاقبتها ، واستوفى منها ما يتدارك به ما فرط ، كما يصنع التاجر بعريكه . وكما أنه يفتش في حساب الدبا عن الحبة والقيراط والتقىم والقطيع ، فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان

حتى لا يغيب في شيء منها ، كذلك ينبغي أن يفتش من أفعال النفس ويضيق عليها ، وليتق غائلتها وحيلتها ، فإنها خداعة مكاره ملبسة . فليطالبها أولاً بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره ، وليتكفل بنفسه من الحساب قبل أن يتولاه غيره . في صعيد القيامة ، ثم بتصحيح الجواب عن جميع أفعاله وأحواله : من نظره ، وقيامه ، وقعوده ، ونومه ، وأكله ، وشربه ، حتى عن مكوثه لم سكت ، وعن مكوثه لم سكن ، وعن خواطره ، وأفكاره ، وصفاته النفسية ، وأخلاقه القلبية ، فإن خرجت عن هذه الجواب عن الجميع ، بحيث أدت الحق في الجميع ، ولم يترك شيئاً مما يجب عليها ولم ترتكب شيئاً من المعاصي : حصل لها الفراغ من حساب هذا اليوم ، ولم يكن شيئاً باقياً عليها ، وإن أدت الحق في البعض دون البعض ، كان قدر ما أدت الحق فيه محسوراً لها ، ويبقى غيره باقياً عليها فيثبت عليها ، وليكتب على صحيفة قلبه كما يكتب الباقي على شريكه على قلبه وعلى جريدته . ثم النفس غريم يمكن أن تستوفى منها الديون ، أما بعضها فبالإفراقة والضمان ، وبعضها برد عينه ، وبعضها بالمعقوبة لها على ذلك ، ولا يمكن شيء من ذلك إلا بعد تحقق الحساب وتمييز الباقي من الحق الواجب عليه ، فإذا حصل ذلك اختفل بعده بالمطالبة والاستيفاء .

ورايها - وهو آخر مقامات المراقبة - (معاناة النفس) ومعاقبتها على تقصيرها ، والمجاهدة بتكليفها الطاعات الشاقة ، وإرامها الرياضات الشديدة ، فإنه إذا حاسب نفسه ، فوجد ما خائفة في الأعمال ، مرتكبة للمعاصي ، مقصرة في حقوق الله ، متوانية بحكم الكسل والبطالة في شيء من الفضائل ، فلا ينبغي أن يهملها ، إذ لو أهملها سهل عليه مقارنة المعاصي ، وأنس بها بحيث حصر بعد ذلك فطامها عنها . فينبغي للعاقل أن يعاقبها أولاً

ويقول : اف لك يا نفس ! املكيني وعن قريب تعذبين في النار مع الشياطين والاشرار ، فيا ايها النفس الامارة الحبيثة ! اما تستحيين وعن عيبك لاتنتهين ؟ فما اعظم جهلك وحمافتك ! اما تعرفين ان بين يديك الجنة والنار وانت صائرة إلى احدهما عن قريب ؟ فما لك تضحكين وتفرحين وباللهو والعصيان تشتغلين ؟ اما علمت ان للرب يأتي بقتة من غير اخبار ، وهو اقرب اليك من كل قريب ؟ فما لك لاتستعدين له ؟ اما تخافين من جبار السماوات والأرض ، ولاتستحيين منه ؟ تمسين بهضرتة وانت عالمة بأنه مالمع عليك ؟ ! ويحك يا نفس ! جرائك على معصية الله ان كانت لاعتقدك انه لا يراك فما اعظم كفرك ، وان كانت مع حلمك باطلاعه عليك فما اشد وقاحتك واقل حياؤك ، وما احجب نفاقك ، وكثرة دعاويك الباطلة ! فانك تدعين الايمان بلسانك ، وأثر النفاق ظاهر عليك ! فتنبهي عن رقتك وخذي حذرك ! لو ان يهودياً اخبرك في الذ اطمعتك بأنه يضرك لصبرت وتركته ! ولو اخبرك طفل يعتربك في ثوبك نزعتيه ! فقول الله وقول انبيائه المؤيدين بالمعجزات وقول الاولياء والحكماء والعلماء اقل تأثراً عندك من قول يهودي أو طفل . . . ١٢ . فلا يزال يكرر عليها أمثال هذه المواقظ والتوبيخات والمعاتبات ، ثم ، انبها ويلزمها ما يفيق عليها من وظائف العبادات والتصدق بما يعبه ، جبراً لما فات منها وتداركاً لما فرط فيها ، فاذا اكل لقمة مشبهة ينبغي ان يعاقب البطن بالجوع ، واذا نظر الى غير هرم يعاقب العين بمنع النظر ، واذا اغتاب مسلماً يعاقب اللسان بالصمت والذكر مدة كثيرة ، وكذلك يعاقب كل عضو من اعضاءه اذا صدرت منه عصى بمنعه من شهواته ، واذا استغف بصلاة الزم نفسه بصلاة كثيرة بشرائطها وأداؤها . واذا استعان بفقير اعطاه صفر ماله ، وهكذا الحال في سائر المعاصي والتقصيرات .

وطريق العلاج في إلزام النفس - بعد تقصيرها في العمل على هذه
المعقوبات وربطها على تلك الطاعات الشاقة والرياضات - أمران :
الأول - تذكر ما ورد في الأخبار من فضيلة رياضة النفس ومخالفتها ،
والاجتهاد في الطاعة والعبادة ووظائف الخيرات ، قال الصادق (ع) : « طوبى
لعبد جاهد في الله نفسه وهواه ، ومن هزم جند هواه ظفر برضاء الله ، ومن
جاوز عقله نفسه الامارة بالسوء بالجهد والاستكانة والخضوع على بساط
خدمة الله - تعالى - فقد فاز فوزاً عظيماً ، ولا حجاب أعظم وأوحش بين
العبد وبين الله - تعالى - من النفس والهوى ، وليس لقتلها وقطعها سلاح
وآلة مثل الافتقار الى الله ، والخشوع ، والجوع والظماء بالنهار ، والسهو
بالليل ، فان مات صاحبه مات شهيداً ، وإن عاش واستقام أداه عاقبته
الى الرضوان الأكبر ، قال الله - عز وجل - :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (١) .

وإذا رأيت مجتهداً ابلغ منك في الاجتهاد فوبخ نفسك ولها وعيها ،
تحشيشاً على الازدياد عليه ، واجعل لها زمماً من الأمر ، وعناياً من النسي ،
وسمها كالرايض للفارة الذي لا يذهب عليه خطوة من خطواته إلا وقد صبح
اولها وآخرها ، وكان رسول الله (ص) يصلي حتى تورمت قدماءه ، ويقول :
(أفلا أكون عبداً شكوراً) ، أراد أن يعتبر بهامته - فلا تغفروا عن الاجتهاد
والتميد والرياضة بحال . ألا وإنك لو وجدت حلاوة عبادة الله ، ورأيت
بركاتها ، واستغضت بنورها ، لم تصبر عنها ساعة واحدة ولو قطعت أرباً

أرباً ، فما أعرض عنها من أعرض إلا بحرمان فوائد السلف من المصمة والتوفيق » (١) . قيل لربيع بن خثيم : مالك لاتنام بالليل ؟ قال : « لأنى أخاف البيات » . والأخبار الواردة في فضل السعى والاجتهاد ومخالفة النفس والهوى أكثر من أن تحصى .

الثانى - مصاحبة أهل السعى ، والاجتهاد في العبادة ، ومجالسة المجاهدين المرتاضين الذين لا يتفكرون ساعة من مشاق الطاعات والعبادات والزام نفوسهم على شروب النكال والمقربات ، فملاحظة أحوالهم ومشاهدة أعمالهم أقوى باعث للاقتداء بآثارهم وأفعالهم ، حتى قال بعضهم : « إذا احترقني فترة في العبادات ، نظرت الى بعض العباد واجتهاده في العبادة فكنت بعد ذلك أعمل اسرعاً » . إلا أن ذلك غير مرجو في أمثال زماننا ، إذ لم يبق في عباد الله من يجتهد في العبادة اجتهاد الاولين ، وليس فينا من تقرب عبادته عبادة أدنى رجل من سلفنا الصالحين ، فينبغى أن يعدل عن المشاهدة الى سماع أحوالهم ، ومطالعة حكاياتهم وأخبارهم ، ومن لاحظ حكاياتهم وسمع أحوالهم وأطلع على كيفية اجتهدهم في طاعة الله ، يعلم أنهم عباد الله وأحبائه وأنهم ملوك الجنة . قال بعض أصحاب أمير المؤمنين - عليه الصلاة والسلام : « صلينا خلفه الفجر ، فلما سلم انتقل الى يمينه وعليه كآبة ، فمكث حتى طلعت الشمس ، ثم قلب يده وقال : والله لقد رأيت أصحاب محمد (ص) وما أرى اليوم شيئاً شبيهاً بهم ، وكانوا يصبحون شعثاً غيراً صفراً ، ففسد باتوا الله سجداً وقياماً ، يتلون كتاب الله - عز وجل - ، ويرأفون بين أقدامهم وجباههم ، وكانوا اذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح ، وعللت أعينهم حتى تبيل ثيابهم ، وكان القوم باتوا غافلين » . وكان أويس القرني يقول

(١) الحديث بطوله مروي عن (مصباح الشريعة) : باب ٨١ من ١٨١ ،

مع اختلاف يسير هنا ، فصحتاه عليه كما كان هناك .

في بعض الليال : « هذه ليلة الركوع » فيحيى الليل كله في ركعة ، ويقول في بعضها : « هذه ليلة السجود » فيحيى الليل كله في سجدة . وقال ربيع بن خثيم : « أتيت أدياً فوجدته جالساً قد صلى الفجر ، فجلست موضعاً ، وقالت : لا أشغله عن التسبيح . فمكث مكانه حتى صلى الظهر ولم يقم حتى صلى العصر ، ثم جلس موضعه حتى صلى المغرب ، ثم ثبت حتى صلى العشاء ، ثم ثبت مكانه حتى صلى الصبح ، ثم جلس فغلبته عيناه ، فقال : اللهم إني أعوذ بك من هين نومة ووطن لا تطيع . » وروى : « أن رجلاً من العباد كلم امرأة ووضعه يده على فخذها . ثم ندم فوضع يده في النار حتى نشت (١) عقوبة لها . وبعضهم نظر إلى امرأة فجعل على نفسه ألا يشرب الماء البارد طول حياته ، فكان يشرب الماء الحار لينقص على نفسه العيش . ومرت بعضهم بفرقة فقال : « بنت هذه الفرقة ؟ » ثم أقبل على نفسه وقال : « تألين عما لا يعينك ؟ لا تأتينك بصوم سنة ، فصامها . » وروى : « أن أبا طاحنة الانصاري شغل قلبه في الصلاة طين في الخائطة ، فتصدق بالخائطة جيراً لما فاته من الحضور في الصلاة . » وكان بعضهم اعتكف إحدى قدميه فيصل على قدم واحدة حتى يصل الصبح بوضوء العشاء . وكان بعضهم يقول : « ما أخاف من الموت إلا من حيث يحول بيني وبين صلاة الليل . » وحكى رجل : « أنه نزل بعض أهل الله عندنا بالمحصب (٢) وكان له أهل وبنات ، وفي كل ليل يقوم ويصل إلى السحر ، فإذا كان السحر ينادي بأهل صوته : أيها الركيب المعرسون (٣) اكل هذا الليل تمامون فكيف ترحلون؟ فيسمع صوته كل من كان بالمحصب .

(١) النقيش : صوت غليان الماء .

(٢) المحصب - بالمهملتين وضم الميم وتشديد الصاد - موضع بمكة على طريق منى ، ويسمى (بطحاء) .

(٣) المعري : نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة ، من قواهم ، عرس القوم .

فيتواثبون بين باك وداع ، وقارىء ومتوسى ، وإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته : عند الصباح يحمد القوم السرى ، وهكذا كان يعمل عمال الله ، وسلوك سالكي طريق الآخرة ، وحكاياتهم فيه محصورة خارجة عن الاحصاء ، اشرفا الى انموذج منها ليعلم الطالبون كيفية صفة الرجال في مراعاة النفس ومراقبتها ، ويعلمون ان عباد الله ليسوا امثالا ، بل هم قوم آخرون . قال بعض الحكماء : « إن لله عباداً انعم عليهم فعرفوه ، وشرح صدورهم فأطاعوه وتوكلوا عليه فسلموا الخلق والأمر اليه ، فصارت قلوبهم معادن لصفاء البتة ، ووبرتاً للحكمة ، وتوايت للعظمة ، وخزائن القدرة ، فهم بين الخلائق مقلدون ومدبرون ، وقادرون تحول في الملكوت ، وتلوز (١) بحسب العيوب ، ثم ترجع ومهما طوائف من لطائف الفوائد ما لا يمكن لوصف أن يصفها ، فهم في باطن امورهم كالديباج حسناً ، وفي الظاهر مناديل مبذولون لمن أرادهم تواضعاً ، وطريقهم لا يبلغ اليها بالتكليف ، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء » . فليكن يا حبيبي بمطالعة أحوالهم وحكاياتهم ، لينبثق نشاطك وتردد رغبتك ، وإياك أن تنظر الى أهل عصرك ، ولعمري ! قل في امثال زماننا من يذكر الله رؤيته ، ويعينك في طريق الهدى مسجته ، فإن قطع أكثر من في بلدك وعصرك يضلوك عن سبيل الله .

ومنها :

النفلة

وهي فتور النفس عن الالتفات والتوجه إلى ما فيه غرضها ومطلبها ، إما عاجلاً أو آجلاً . وضدّها : النية ، وترادفها : الإرادة والقصد ، وهي

(١) في القاموس : اللوز - بالزاي - : الملاذ والملجأ .

انبيات النفس وميلها وتوجيهها الى ما فيه غرضها ومطلبها حالاً أو دالاً .
 والموافق لغرض النفس إن كان خيراً لها وسعادة في الدنيا أو الدين ، فالغفلة
 عنه وعدم انبيات النفس الى تحصيله رذيلة ، والنقصان والنية له والقصد اليه
 فضيلة وكمال ، وإن كان شراً وشقاوة ، فالغفلة عنه وكف النفس منه فضيلة
 والنية له واراادته رذيلة . ثم باعث النفس على النية او الغفلة والكف ، إن
 كان من القوة الشهوية كانت النية او الغفلة متعلقة بها فضيلة او رذيلة ، وإن
 كان من قوة الغضب كانت النية او الغفلة متعلقة بهذه القوة كذلك . والنية
 والعزم على التزويج متعلقة بالقوة الشهوية ، وعلى دمع كافر يؤذي المسلمين
 متعلقة بقوة الغضب ، والنية في العبادات مع انضمام التقرب اليها تدعى
 اخلاصاً . ثم المتبادر من الموافق للغرض والمطلوب لما كان ما هو كذلك عند
 العقلاء وارباب البصيرة ، فيكون المراد منه ما هو مرغوب ومطلوب في
 نفس الامر وما تحصيله خير وسعادة ، وبهذا الاعتبار تكون الغفلة باطلاقاً
 مذمومة والنية بمدوحة ، فلو ذمت الغفلة باطلاقاً ومدحت النية كذلك ، كن
 بهذا الاعتبار . والآيات والأخبار الواردة في ذم الغفلة بخارجة بهذا
 الاعتبار كما وصف الله الغافلين وقال :

« إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا » (١) وقال :

« أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ » (٢) .

[تنبيه] : الغفلة بالمعنى المذكور اعم من ان يكون فتور انفس
 وخمودها عن الانبيات الى ما يراه موافقاً لغرض مع الجهل بالموافق والملائم ،
 او مع العلم به ومع النسيان عنه ، او مع التذكر له ، وربما خص في عرف

(١) الفرقان ، الآية : ٤٤ . (٢) الاعراف ، الآية : ١٧٨ .

أهل النظر بعبارة الفحول وعدم الذكر . ثم الكسالة والبطالة قريب من الغفلة بالمعنى العام ، وربما فرق بينهما ببعض الاعتبارات .

تتميم

(الغفلة . وجبة للحرمان)

الغفلة والكسالة عما ينبغي تحصيله من أمور الدنيا والدين توجب الحرمان عن سعادة الدارين ، وتؤدي إلى شقاوة الشأتين ، إذ الإهمال في رعاية أمر المعيشة ومصالحها يؤدي إلى هلاكة الشخص وانقطاع النوع ، والغفلة عن اكتساب المعارف والأخلاق الفاضلة وعن أداء الفرائض والنوافل تنجر إلى إبطال غاية الإيجاد - أعني بلوغ كل شخص إلى كماله المستعد له - وهو مع كونه صريح المضادة والمنازعة لمخالق العباد يوجب الهلاكة والشقاوة أبد الأباد .

وصل

ضد الغفلة النية - تأثير النية على الأعمال - النية روح الأعمال والجزاء بحسبها - عبادة الاحرار والاجراء والعبيد - نية المؤمن من العمل - النية غير اختيارية - الطريق في تخلص النية .

قد عرفت أن ضد الغفلة النية ، وهي انبعاث النفس وتوجهها إلى ما يراه موافقاً لغرضها . وقد عرفت أيضاً أن النية والارادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد ، وهي واسطة بين العلم والعمل ، إذ ما لم يعلم أمر لم يقصد ، وما لم يقصد لم يفعل ، فالعلم مقدم على النية وشرطها ، والعمل ثمرتها وقرنها ، إذ كل فعل وعمل يصدر عن فاعل مختار فانه لا يتم الا بعلم وشوق وارادة

وقدرة . إذ كل انسان خلق بحيث يوافق بعض الأمور ويلائم غرضه ،
وينخالفه بعض الأمور ، فاحتاج الى جانب الموافق ودفع المعالف المنافي ، وهو
موقوف على ادراك للملائم النافع ، والمنافي الضار ، إذ ما لم يعرف الشيء لم
يعقل طلبه أو الهرب عنه ، وهو العلم ، وعلى الميل والرغبة والشهوة الباعثة
عليه ، وهو الشوق ، إذ من أدرك الغذاء أو النار لا يكفيه ذلك للتناول
والهرب ، ما لم يكن شوق الى التناول والهرب ، وعلى القصد والشروع
والتوجه اليه ، وهو النية ، إذ كم مشاهد للطعام راغب فيه شائق اليه لا يريد
لكونه مؤذياً أو حراماً أو لعذر آخر ، وعلى القدرة المحركة للأعضاء اليه
- أي الى جانب الملائم أو دفع المضار - وبها يتم الفعل ، فهي الجزء الأخير
للملة التامة التي بها يتم فعل الفاعل المختار ، فالأعضاء لا تتحرك الى جانب
الفعل ولا توجهه إلا بالقدرة ، والقدرة تنتظر النية ، والنية تنتظر الداعية
الباعثة - أعني الشوق - ، والشوق ينتظر العلم أو الظن بكون ما يفعل موافقاً
له ، فإن كان الشوق صادراً عن القوة البهيمية ، بأن يكون الفعل بما تقتضيه
هذه القوة ، كأكل ، وشرب ، وجماع ، وكسب مال ، وأمثال ذلك من
الاشذاذات الدورية ، كانت النية والقصد ايضاً متعلقة بهذه القوة معدودة من
فضائلها أو رذائلها . وإن كان عما تقتضيه القوة السبعية : من دفع مؤذ ، أو
طلب الاستعلاء ، أو تفوق ، وأمثال ذلك . كانت النية ايضاً متعلقة بهذه
القوة معدودة من فضائلها أو رذائلها ، وقد ظهر بما ذكر : أن المحرك
الأول هو الغرض المطلوب - أعني المقصود المنوي بعد تعلق العلم به - وهو
الباعث الأول ، وينبث منه الشوق وهو الباعث الثاني ، ويتولد منه القصد
والنية وهو الباعث الثالث المحرك للقدرة الباعث لانتهاؤها على تحريك
الأعضاء الى جانب العمل .

فصل

(تأثير النية على الاعمال)

العمل فرضه الباعث ، أي باعثه الأول ، إما واحد ؛ كالقيام للاكرام ، أو للهروب من السبع المنهجم عليه ، أو متعدد مع استقلال كل واحد بالباعثية متساوياً أو متفاوتاً ؛ كالصدق للفقير والقرابة بالنظر إلى من يستهض فيه كل واحد بانفراده سبباً للاعطاء ، أو بدون استقلال واحد لو انقرد ، بل المستقل المجموع ، كالمثال المذكور بالنظر إلى من يعطى ماله قريبه الفقير ويمتنع عند الانفراد ، أي لا يعطيه قريبه الغني ، ولا الأجنبي الفقير ، أو مع استقلال بعضهم ببعض ، بأن يكون للثاني تأثير بالاعانة والتسهيل دون الهتك والتحصيل ، ثم يتمدد الجزء بتعدد البواعث ، إن خيراً فخير ؛ كالدخول في المسجد لزيارة الله ، ولانتظار الصلاة ، والاعتكاف والازواء والتجرد المذكور ، وترك الذنوب ، وملاقة الاتقياء وأخوانه المؤمنين ، واستماع المواعظ واحكام الدين ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإن شراً ؛ كالقفود فيه للتحديث بالباطل ، وملاحقة النساء ، والمناظرة للعباهة والمرأة ، وربما كان بعض البواعث خيراً وبعضها شراً ؛ كالصدق للثواب والرياء ، ودخول المسجد لبعض البواعث الأول ، وبعض البواعث الثانية ، والعمل الذي باعثه من هذا النسم قد ظهر حكمه في باب الاخلاص ، ثم باعث العمل المباح ان كان خيراً يجعله عبادة ، كالطبيب يوم الجمعة لاقامة السنة ، وتعظيم المسجد واليوم ، ودفع الاذى بالتش ، والاكل لقوة العبادات ، والجماع للولد وتطبيب خاطر الزوجة ، والترفة بنومة أو دعابة مباحة لرد نشاط الصلاة ، وإن كان شراً يجعله معصية ، كالطبيب للتفاخر باظهار الثروة والتزين للزنا ، ولا يؤثر في الحرام ، فلا يباح شرب الخمر لموافقة الاقران

والاخوان ، فالمعاصي لا تنفي موضوعاتها بالنية . بخلاف الطاعات والمباحات ، فانها بالنية الصحيحة تصير أقرب القربات ، وبالفاسدة تصير أعظم المهلكات ، فما أعظم خسران من ينقل عن النية ، ويتعاطى الاعمال تعاطي البهائم المهملات على قصد حظوظ النفس او على السهو والغفلة ، وقد كانت غاية سعى السلف ان يكون لهم في كل شيء نية صحيحة ، حتى في أكلهم وشربهم ونومهم ودخولهم الخلاء .

ولا ريب في امكان تصحيح النية في كل مباح . بحيث يترتب عليه الثواب ، بل يمكن تصحيح النية في كل نقصان مالي وعرضي ، فان من تلف له مال ، فان قال : هو في سبيل الله ، كان له أجر ، وان سرقه أحد او فسهه يمكن ان ينوي كونه من ذخائر الآخرة ، واذا بلغه اغتيال غيره له فيمكن ان يطيب خاطره بأنه سيجعل عليه سبئانه وينقل الى ديوانه حسناته ، فإياك أن تستحق شيئاً من نياتك وعطرات قلبك ، ولا تقدم على عمل الا بنية صحيحة ، فان لم تحضرك النية توقف . اذ النية لا تدخل تحت الاختيار ، وقد قيل : « أن من دعا اخاه الى طعام بدون رغبة باطنة في اجابته ، فان اجابه فعليه وزران : النفاق ، وتعرضه اخاه لما يكرهه لو علمه ، وان لم يجبه ولم يأكل فعليه وزر واحد هو النفاق » . فلا بد للعبد من خالص النية في كل حركة وسكون ، لانه اذا لم يكن كذلك كان غافلاً ، والغافلون قد وصفهم الله - تعالى - فقال :

« إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا » (١) .

وصاحب خالص النية صاحب القلب السليم . قال الصادق (ع) :
« صاحب البية الصادقة صاحب القلب السليم . لانه علامة القلب من هو اجس

المحذورات بتخليص النية لله في الامور كلها ، قال الله - عز وجل - :

« يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » (١).

ثم النية تبدو من القلب على قدر صفاء المعرفة وتختلف على حسب اختلاف الاوقات في معنى قوته وضعفه ، وصاحب النية الخالصة نفسه وهواه مقهورتان تحت سلطان تعظيم الله - تعالى - والحياء منه ، وهو من طبعه وشهوته ومنيته نفسه ، في تعب ، والناس منه في راحة » (٢) .

فصل

(النية روح الاعمال ، والجزاء بحسبها)

النية روح الاعمال وحقيقتها ، والجزاء يكون حقيقة عليها ، فان كانت خالصة لوجه الله - تعالى - كانت بمدوحة ، وكان جزاؤها خيراً وثواباً ، وان كانت مشوبة بالاعراض الدنيوية كانت مذمومة ، وكان جزاؤها شراً وعقاباً ، قال الله - سبحانه - :

« وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

وَجْهَهُ » (٣) .

(١) الشعراء ، الآية : ٨٨ - ٨٩ .

(٢) هذا بعض الحديث المذكور في مصباح الشريعة - الباب الرابع من ١٢٥ - ، وفي البحار - الجزء الثاني من المجلد الخامس عشر ، باب النية وشرائعها ومراتبها ، ص ٧٧ ط امين الغرب - . لكن المذكور في البحار فيه اختلاف يسير عما في المصباح ، فصححناه على البحار ، لكن المذكور في البحار اصح مما في المصباح .

(٣) الانعام ، الآية : ٥٢ .

والمراد بالارادة : النية . لترادهما - كما تقدم - . وأوحى الله الى داود :
« يا داود ! لا تعاول على المريرين ، ولو علم أهل عبي منزلة المريرين هندي لكانوا
لهم ارضاً يمشون عليها ، يا داود ! لئن تخرج مريراً من كربة هو فيها تستعده ،
كثبتك عندي حميداً ، ومن كثبته حميداً لا يكون عليه وحشة ولا فاقة الى
المخلوقين » . وقال رسول الله (ص) : « انما الاعمال بالنيات ، ولكل امرئ
ما نوى ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت
هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه » ، وانما
قال ذلك حين قيل له : ان بعض المهاجرين الى الجهاد ليست نيته من تلك
الهجرة الا اخذ الغنائم من الاموال والسبايا او نيل الصيغ عند الاستيلاء ،
فبين (ص) : ان كل احد ينال في عمله ما يبغيه ، ويصل الى ما ينويه ، كائناً
ما كان . دنيوياً كان او أخروياً ، وهذا الخبر مما يعمد المحدثون من المتواترات
وهو اول ما يعلمونه اولادهم ، وكانوا يقولون : انه نصف العلم . وقال
- صلى الله عليه وآله - : « ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ، وانما ينظر
الى قلوبكم واعمالكم ، وانما ينظر الى القلوب لانها مظنة النية » . وقال (ص) :
« ان المرء ليعمل عملاً حسنة فتصعد بها الملائكة في الصحف المحتمة ، فتلقى
بين يدي الله - تعالى - ، فيقول : القوا هذه الصحيفة ، فانه لم يرد بها فيها
وجهي ، ثم ينادي الملائكة : اكتبوا له كذا وكذا ، فيقولون : يا ربنا ! انه
لم يعمل شيئاً من ذلك ، فيقول الله - تعالى - انه نواه » . وقال (ص) :
« الناس أربعة : رجل آتاه الله - عز وجل - علماً ومالاً فهو يعمل بعلمه في
ماله ، فيقول رجل : لو آتاني الله - تعالى - مثل ما آتاه لعملت كما يعمل ، فهذا
في الأجر سواء ، ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً ، فهو يتخبط بهجه في
ماله ، فيقول رجل : لو آتاني الله مثل ما آتاه لعملت كما يعمل ، فهذا في الوزر

سواء ، ألا ترى كيف شاركه بالنية في عمارته عمله ومساويته ؟ » . ولما خرج (ص) إلى غزوة تبوك ، قال : « ان بالمدينة اقواماً ، ما قطعنا وادياً ، ولا وطأنا موطناً يفيظ الكمار ، ولا انفقنا نفقة ، ولا أصابتنا غمصة ، إلا شاركونا في ذلك وهم في المدينة » . قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله . وليسوا معنا ؟ فقال : « حسبهم العذر ، فشاركونا بحسن النية » . وفي الخبر : ان رجلاً من المسلمين قتل في سبيل الله بأيدي بعض الكفار ، وكان يدعى بين المسلمين قتيل الحمار ، لأنه قاتل رجلاً من الكافرين نية أن يأخذ حماره وسابيه ، فقتل على ذلك فاضيف إلى نيته . وعاجر رجل إلى الجهاد مع اصحاب النبي (ص) ، كانت نيته من المهاجرة ان يأخذ امرأة كانت في عسكر الكفار ويتزوجها . وتسمى أم قيس . فاشتهر هذا الرجل عند اصحاب النبي بمهاجر أم قيس . وفي اخبار كثيرة : « من هم بعصاة ولم يعملها كتبت له حسنة » كما تقدم ، وقد ورد : أنه اذا التقى المسلمان بسيفهما ، فالتاقت في النار ، وكذا المقتول ، لأنه أراد قتل صاحبه . وقال (ص) : « اذا التقى الصفاان نزلت الملائكة تكتب الخلق على مراتبهم : فلان يقاتل للدنيا ، فلان يقاتل حمية ، فلان يقاتل عصبية ، ألا فلا تقولوا قتل فلان في سبيل الله إلا لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » . وقال (ص) : « من تزوج امرأة على صداق هو لا ينوي ادائه فهو زان » ومن استدان ديناً وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق . ومن تطيب لله - تعالى - جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك ، ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه اتن من الجيفة » (١) . وكل ذلك مجازاة على حسب النية . وقال الصادق (ع) : « ان العبد المؤمن الفقير ليقول : يا رب ! ارزقني حق

(١) صححنا النبويات كلها على احياء العلوم : ٣١٠/٤ ، ٣١١ ، ٣١٧ ، باب

أفعل كذا وكذا من البر ووجوه الخير ، فإذا علم الله - عز وجل - ذلك عنه بصدق النية كتب له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله ، إن الله واسع كريم .
وسئل (ع) عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤدياً ، فقال : « حسن النية بالطاعة » . وقال (ع) : « وإنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله - تعالى - أبداً ، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً ، فبإلتيات خلد هؤلاء وهؤلاء ، ثم تلا قوله - تعالى - .

« قُلْ كَلَّا يَتَمَلُّ عَلَى شَأْنِكَلْتِهٖ » (١)

قال : على نيته « (٢) . وأمثال هذه الأخبار أكثر من أن نحصى . وأي شبهة في أن عماد الأعمال النيات ، والعمل مفتقر إلى النية ليسير خيراً ، والنية في نفسها خير وإن تعذر العمل . وعون الله - تعالى - للعبد على قدر النية ، فمن تمت نيته تم عون الله له ، وإن نقصت نقص بقدره ، فرب عمل صغير تعظمه النية ، ورب عمل كبير تصغره النية ، ولذلك كان السلف يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العمل ، ونقل : « إن بعض المريدين كان يطوف على العلماء ويقول : من يدلي علي عمل لا أزال فيه عاملاً لله - تعالى - ، فاني لا أحب أن تأني علي ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عاملي من عمال الله - تعالى - . فقال له بعض العلماء : أنت قد وجدت حاجتك ، فاعمل الخير ما استطعت ، فإذا فترت أو تركته فهم بعمله ، إذ من هم بعمل الخير كمن يعمل به » . ثم السر في مجازاة الأعمال على حسب النية ، وكون النية حقيقة العمل وعماداً وروحاً له ؛ أن العمل من حيث هو عمل لا فائدة فيه ، وإنما فائدته للأثر الذي

(١) الاسراء ، الآية : ٨٤ .

(٢) صححنا الخبر كلها على اصول الكافي - الجزء الثاني ، باب النية .

يصل منه الى النفس من النورانية والصفاء ، ولا يزال يتكرر وصول هذا الأثر من الاعمال اليها حتى تحصل لها غاية الضياء والصفاء ، فيحصل لها التجرد التام وينخرط في سلك الملائكة . ولا ريب في أن وصول هذا الأثر من الاعمال إنما هو مع صحة النية وخلوصها ، وكونها لله - سبحانه - من دون شوب الاغراض . بل التأمل يعطي ان هذا الاثر إنما هو حقيقة من محض النية ، وان كانت حادثة لأجل العمل .

فصل

(عبادة الأحرار والأجراء والعبيد)

قد ظهر بما ذكرنا أنه لا يعصب من عبادة الله ولا يعد من طاعة الله بحيث يترتب عليه الأجر في الآخرة إلا ما يراد التقرب الى الله والدار الآخرة ، أي يراد به وجهه الله من حيث هو ، من دون غرض آخر من الأغراض الدنيوية ، أو يراد به التوصل الى ثوابه ، أو الخلاص من عقابه ، فمن أراد بعبادته محض وجه الله ، والخلصا له لكونه أهلاً للعبادة ، ومحبة له لما عرفه بهلاله وجماله وكماله ولطف فعاله ، قاحبه واشتاق اليه ، ولا يريد سواه ، ولا يشترط بشيء حبه وانسه والاستغراق في لجة شهوده ، فيفرح بعبادته وتوجيه قلبه اليه بطاعته . فيجراؤه أن يحبه الله ويحببه ، ويقربه الى نفسه وبدنه قريباً معنوياً ودنياً روحانياً ، كما قال في حق بعض من هذا صفته :

« وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحَسَنَ مَأْبٍ » (١)

والى هذه المرتبة أشار أمير المؤمنين (ع) بقوله : « إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك ، ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك » .

وأما من غرته نيل الثواب والخلاص من العقاب ، نظرنا الى انه لم يعرف من الله سوى كونه إلهاً صانعاً للعالم قادراً قاهراً عالماً ، وان له جنة ينعم بها المطيعين ، ونارا يعذب بها العاصين ، فعبده ليفوز بجنته أو يتنجس من ناره : فجزاؤه بمقتضى نيته ان يدخله جنته ، وينجيه من ناره ، لأن جزاء الأعمال على حسب النيات ، كما أخبر الله - تعالى - عنه في غير موضع من كتابه ، فان لكل امرئ ما نوى ، ولا تصح الى قول من ذهب الى بطلان العبادة اذا قصد بفعلها الثواب أو الخلاص من العقاب زعماً منه أن هذا القصد منافي للخلاص الذي هو ارادة وجه الله وحده ، وان من قصد ذلك إنما قصد جلب النفع الى نفسه ، ودفع الضرر عنها ، لا وجه الله - سبحانه - ، فان هذا قول من لا معرفة له بحقائق التكاليف ومراتب الناس فيها ، بل ولا معرفة له بمعنى النية وحقيقتها ، فان حقيقة النية عبارة عن انبعاث النفس وميلها وتوجهها الى ما فيه غرضها ومطلبها ، إما عاجلاً أو آجلاً ، لا مجرد قول النابوي عند العبادة : **أفضل كذا قربة الى الله** ، ومجرد تصور هذا القول بخاطره وملاحظته بقلبه وإن لم يكن لنفسه انبعاث الى التقرب ، هيئات هيئات : **إما هذا تحريك لسان وحديث نفس** ، وما ذلك الا كقول الشيعان : انتهى هذا الطعام ، قاصداً حصول الاشتاء ، وهذا الانبعاث اذا لم يكن حاصلاً للنفس لا يمكنها اختراعه واكتسابه بمجرد القول والتصور ، واكثر الناس تنهض منهم العبادة ابتغاء لوجه الله وتقرباً اليه ، لانهم لا يعرفون من الله - تعالى - الا المرجو والمخوف ، فغاية مرتبتهم ان يتذكروا النار ويحذروا انفسهم عقابها ، ويتذكروا الجنة ويرغبوا انفسهم ثوابها ، وخصوصاً من كان ملتفتاً الى الدنيا ، فانه قلما تنبعث له داعية الى فعل الخيرات لينال بها ثواب الآخرة ، فضلاً عن عبادته على نية اجلال الله - تعالى - لاستحقاقه

الجماعة والعبودية ، فانه قل من يفهمها فضلاً عن يتعاطاها ، فلو كلف بها
لكان تكليفاً بما لا يعاق ، وليس معنى الاخلاص في العبادة الا عدم كونها
مشوبة بشوائب الدنيا والحفظ العاجلة للنفس ، كمدح الناس ، ونيل المال ،
والخلاص من العقبة لعق العبد ونحو ذلك ، وظاهر انه لا تنافيه ارادة الجنة
والخلاص من النار بما وعد في الآخرة ، وان كان من جنس المألوف في
الدنيا ، ولو كان مثل هذه النيات مفسدة للعبادات لكان الترغيب والترهيب
والوعد والوعيد عتياً ، اذ كل ما وعد به الجنة واوعد عليه النار بما رغب
ووعد به ورهب واوعد عليه ، وما ورد في الترغيب والترهيب والوعد والوعيد
من الآيات والاخبار اكثر من ان يحصى ، قال الله - سبحانه - :

«وَيَذْعُوزَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا» (١)

ثم كيف يمكن للعبد الضعيف الذليل المهين الذي لا يملك لنفسه نفعا
ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياتاً ولا شيئاً بما يتفهم ويؤذيه ، أن يستغني عن جلب
المنفع لنفسه أو دفع الضرر عنها من مولا . ومن تأمل يعد أن القائل
ببطلان العبادة بأحدى النيتين ترجع نيته الصحيحة في عبادته الى احدهما
وهو لا يضر به .

وبما يدل صريحاً على ما ذكرناه قول الصادق - عليه السلام - : «العباد
ثلاثة : قوم عبدوا الله - عز وجل - خوفاً ، فذلك عبادة العبيد . وقوم
عبدوا الله - تبارك وتعالى - طالب الثواب ، فذلك عبادة الاجراء . وقوم
عبدوا الله - عز وجل - حباً له ، فذلك عبادة الاحرار ، وهي افضل
العبادة» (٢) . وهذا يدل على ان العبادة على الوجهين الاولين لا تخلو من
فضل ايضاً ، فضلاً عن أن تكون صحيحة . نعم ، لا ريب في أن العبادة على

(١) الانبياء ، الآية : ٩٠ .

(٢) صحيحنا الرواية على اصول الكافي : الجزء الثاني ، باب العبادة .

الوجه الأخير لا نسبة لمتزلتها ودرجتها الى درجة العبادة على الوجهين الأولين ، فإن من تنعم بلقاء الله والنظر الى وجهه الكريم ، يسخر من يلتفت الى وجه الحور العين كما يسخر المتنعم بالنظر الى وجه الحور العين بالملتفت الى الصور المصنوعة من الطين ، وكما يسخر المتنعم بالنظر الى وجوه النساء الجميلة بالتحفساء التي تعرض عن النظر الى وجوههن وتلتفت الى صاحبها وتأنى بها . بل هذه أمثلة أوردناها من باب الاخطار ، إذ التفاوت بين جمال الحضرة الربوبية وجمال الحور العين او النسوان الجميلة اعظم كثيرا من التفاوت بين جمال الحور العين والصور المصنوعة من الطين وبين جمال النسوان الجميلة والتحفساء ، كيف والتفاوت في الثاني متناه وفي الاول غير متناه ، واي نسبة للمتناهي الى غير المتناهي ؟

فصل

(نية المؤمن خير من العمل)

لما عرفت ان النية روح العمل وحقيقته ، وتوقف نعم العمل عليها دون العكس ، وكون الغرض الأصلي من العمل تأثير القلب بالميل الى الله - تعالى - وتوقفه على النية ، فهي خير من العمل ، بمعنى أن العمل اذا حلل الى جزئيه يكون جزؤه القايى - اعني النية - خيرا من جزئه الجسماني - اعني ما يصدر من الجوارح - ، والثواب المترتب عليه اكثر من الثواب المترتب عليه ، ولذا قال الله - سبحانه - :

« لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ

النَّفْسُ يَرَىٰ مِنْكُمْ » (١) .

فإن المقصود من اراقة دم القربان ميل القلب عن حب الدنيا ، وبذلها
ايشارا لوجه الله ، دون مجرد الدم واللحم ، وميل القلب انما يحصل عند
جزم الية والهم ، وإن عاق عن العمل عائق ، (فلن ينال الله لحومها ولا
دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) ، والتقوى صفة القلب ، ولذا ترى ان
المجامع امرأته على قصد انها غيرها أثم ، بخلاف المجامع غيرها على أنها
امرأته ، ولذا ورد : أن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ، لأن هم
القلب هو ميله الى الخير وامصرافه عن الهوى ، وهو غاية الاعمال الحسنة ،
وانما الاتمام بالعمل بزيدها تأكيداً . وبما ذكر ظهر معنى الحديث المشهور :
« نية المؤمن خير من عمله ، ونية الكافر شر من عمله » . وكل عامل يعمل على نيته ،
وحاصله : أن كل طاعة تتضمن نية وعملا ، وكل منهما من جملة
الخيرات ، وله أثر في المقصود ، وتكون النية خيرا من العمل وأثرها
أكثر من أثره . والفرص : أن للمؤمن اختيارا في النية وفي العمل ،
فهما عملان ، والنية من الجملة خیرهما ، أي النية التي هي جزء من
طاعته خير من عمله الذي هو جزؤها الآخر .

فإن قيل : ما ذكرت لا يقيد ازيد من ان العمل اذا كان مع النية
يكون كل من العمل والية خيرا وذا ثواب ، واذا كان بدونها لا يكون
خيرا ولا يكون له ثواب ، والمقصود كون الية خيرا من العمل في الصورة
الاولى وكون ثوابها اعظم ، ولم يظهر وجه الخيرية بما ذكرت .

قلت : ذلك وان ظهر اجمالا ، إلا انه لابد لتوضيحه لتظهر جليلة
الحال ، فنقول :

الوجه في كون النية خيرا من العمل وراجحة عليه في الثواب : انه
لا ريب في ان المقصود من الطاعات شتاء النفس وسعادتها في الآخرة وتنميتها

بلقاء الله - سبحانه - . والوصول الى اللقاء موقوف على معرفة الله وحبه وانسه ، وهي موقوفة على دوام الفكر والذكر الموجبين لانقطاع النفس من شهوات الدنيا وتوجهها الى الله - سبحانه - . فاذا حصل بمجرد المعرفة الحاصلة من الفكر ميل وتوجه الى الله - تعالى - كان ضعيفاً غير راسخ ، وانما يتروخ ويتأكد بالمواظبة على اعمال الطاعات وترك المماضي بالجوارح ، لأن بين النفس وبين الجوارح علاقة يتأثر لأجلها كل واحد منها عن الآخر ، فيرى أن العضو اذا أصابته جراحة تنألم بها النفس ، وأن النفس اذا تألمت بعلمها بمررت عزيز أو بهجوم أمر غرر تأثرت الأعضاء وارتعدت الفرائص . فالطاعات التي هي فعل الجوارح إنما شرعت للتوصل بها الى صفة النفس - اعني التوجه والميل الى الله سبحانه - . فالنفس هو الأصل والمتبوع والأمير ، والجوارح كالخدم والأنبياء ، وصفات القلب هي المقصودة لذاتها ، وانفعال الجوارح هي المطلوبة بالمرض . لكونها مؤكدة وموجبة لرسوخ النفس - اعني الميل والنية والتوجه - ولا ريب في أن ما هو المقصود بالذات خير مما هو مقصود بالمرض ، وثوابه أعظم من ثوابه .

ومن المعاني الصحيحة للحديث : أن المؤمن بمقتضى إيمانه ينوي خيرات كثيرة لا يوفق لعملها ، إما لعدم تمكنه من الوصول الى أسبابها ، أو لعدم مساعدة الوقت على عملها ، أو لممانعة رذيلة نفسانية عنها بعد الوصول الى أسبابها ، كانه يني أن أناء الله مالا يتفق في سبيله . ثم لما آتاه يمنعه البخل عن الانفاق ، فهذا نية خير من عمله ، وإيضاً المؤمن ينوي دائماً أن تقع عباداته على أحسن الوجوه ، لأن إيمانه يقتضي ذلك . ثم اذا اشتغل بها لا يتيسر له ذلك . ولا يأتي بها كما يريد ، فما ينويه دائماً خير مما يعمل به في كل هبادة . والى هذا أشار الباقر (ع) حيث قال : « نية المؤمن خير من عمله ،

وذلك لأنه ينوي الخير ما لا يدركه ، ونية الكافر شر من عمله ، وذلك لأن الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر ما لا يدركه . وقيل للصادق (ع) : سمعتك تقول : نية المؤمن خير من عمله ، فكيف تكون النية خيراً من العمل ؟ قال (ع) : « لأن العمل إنما كان دياً للمخلوقين ، والنية غالبة لرب العالمين ، فيعطى - عز وجل - على النية ما لا يعطى على العمل » ثم قال : « إن العبد لينوي من نهاره أن يصلي بالليل فتغلبه عينه فينام ، فيثبت الله له صلاته ويكتب نفسه تسبيحاً ويجعل نومه صدقة » . وبعض الأخبار المتقدمة يعضد ذلك ويؤكد أيضاً . وقيل : معنى الحديث : « إن النية بمجرد ما غير من العمل بمجرد بلا نية » . وفيه : أن العمل بدون النية لا يتصف بالخيرية أصلاً . فلا معنى للترجيح في الخيرية ، وقيل : سبب الترجيح : « إن النية سر لا يطلع عليه إلا الله ، والعمل ظاهر ، وفعل السر أفضل » . وهذا وإن كان في نفسه صحيحاً ، إلا أنه ليس مراداً من الحديث ، لأنه لو نوى أحد أن يذكر الله تعالى - بقلبه أو يتفكر في مصالح المؤمنين ، كانت نيته بمقتضى عموم الحديث خيراً من العمل الذي هو الذكر والتفكير ، مع اشتراك النية والعمل في السرية ، وبداية كون الذكر والتفكير خيراً من نيتهما .

فصل

(النية غير اختيارية)

النية غير داخلة تحت الاختيار ، وذلك لما عرفت من أنها انبعاث النفس وتوجيهها وميلها إلى ملاءمة طورها أن فيه غرضها إما عاجلاً أو آجلاً ، وهذا الميل إذا لم يكن حاصلاً للنفس لم يكن اختراعه واكتسابه بمجرد الاخطار بالبال والاجراء على اللسان ، بل ذلك كقول الشبان : نويت أن أشتري الطعام وأميل إليه ، أو قول الفارغ : نويت أن أحرق فلاناً وأحبه ،

فلا طريق الى اكتساب صرف القلب الى الشيء وميله اليه وتوجهه نحوه ، إلا باكتساب اسبابه ، وذلك عما قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه ، وإنما قد تنبعث النفس الى الفعل اجابة للفرض باعث ، الموافق للنفس الملائم لها ، وما لم يعتقد الانسان ان غرضه منوط بفعل من الافعال فلا يترجمه تصده نحوه ، وذلك عما لا يقدر على اعتقاد. دائماً ، واذا اعتقد فانما يترجمه القاب اذا كان فارغاً غير مصروف عنه بفرض شاغل أقوى منه ، وذلك لا يمكن في كل وقت ، والدواعي والصوارف لها اسباب كثيرة بها ، تجتمع وتختلف ذلك بالاشخاص والاحوال والاعمال ، فاذا غلبت شهوة النكاح ولم يعتقد فرضاً صحيحاً في الولد لم يمكنه أن يتزوج على نية الولد ، بل لا يمكن إلا على نية قضاء الشهوة ، إذ النية اجابة الباعث ، ولا باعث إلا الشهوة ، فكيف يزوي الولد ، ولذا كان أهل السلوك من السلف كثيراً ما يمتنعون عن جملة من الطاعات اذا لم تحضرهم النية ، وكانوا يقولون : ليس تحضرني نية ، وذلك لعلمهم بأن النية روح الاعمال وقوامها ، وأن العمل بفهم نية صادقة رياء وتكاف وصيب مقتلاً سبب قرب . وروى : « أنه اتى الصادق (ع) مولى له ، اسلم عليه وجلس ، فلما انصرف (ع) انصرف معه الرجل ، فلما انتهى الى باب داره دخل وترك الرجل ، فقال له ابنه اسماعيل : يا أبا ! ألا كنت عرضت عليه الدخول ؟ فقال : لم يكن من شأني ادخاله ، قال : فهو لم يكن يدخل ، قال : يا بني ! اني اكره أن يكتبني الله عراضاً » .

تهنئة

(الطريق في تخليص النية)

الطريق في تخليص النية في الطاعات تقوية ايمانه بالشرع ، وتقوية ايمانه بعظم ثواب الطاعات مع خلوص النية ، واذا قوى ايمانه قربما انبعث من نفسه

رغبة الى فعل الطاعة مع خلوص النية . مثلاً من لم تكن له نية الولد في النكاح بل كانت نيته فيه مجرد قضاء الشهوة . فينبغي له أن يقوى إيمانه بمعظم ثواب من سعی في تكثير أمة محمد (ص) ، ويدفع عن نفسه جميع المنغرات عن الولد ، كقتل المؤونة وطول المتعب وغيره ، وإذا فعل ذلك انبعثت من نفسه رغبة الى تعجيل الولد للثواب .

ومنها :

الكرامة

وهي نفرة الطبع عما لا ينخلو عن ايلام وانعاب . فإذا قويت صميت . قنأً ، وحدها الحب ، وهو ميل الطبع الى الشيء الملد ، فان تأكد ذلك الميل وقوي سمي عشقاً .

اعلم أن عدم الرغبة والغفلة والكرامة والبعد امور متناسبة مترتبة بعضها على بعض ، وكذا اضدادها . أعني الشوق والنية والحب والانس . امور متناسبة يترتب بعضها على بعض ، فنحن هنا نشير اجمالاً الى معانيها والفرق بينها ، ثم نذكرها مفصلة على الترتيب .

فنقول : قد عرفت ان الغفلة والنية ضدان ، وهما جبارتان من عدم انبعاث النفس وانبعائها الى ما فيه غرضها الملائم اما عاجلاً أو آجلاً ، واما عدم الرغبة والشوق فهما ضدان ومبدأان للغفلة والنية .

بيان ذلك : ان معنى عدم الرغبة ظاهر ، والشوق عبارة عن الرغبة الى الشيء الذي لم يصل اليه وكان مفقوداً عنه بوجه ، فالشوق لا ينخلو عن ألم المفارقة ، ولو زالت المفارقة وحصل الوصال انتهى الشوق ، ثم فرق الشوق عن النية ظاهر ، فان الشوق مجرد الرغبة الى الشيء من دون اعتبار انبعاث النفس الى طلبه في مفهومه . والنية هي الانبعاث المذكور ، فالشوق مبدأ

النية ، والنية مترتبة عليه . وبذلك يظهر الفرق بين حنديهما ايضاً - اعني
عدم الرغبة والغفلة .

واما (الكراهة والمحبة) : فقد عرفت أنهما عبارتان عن نفرة الطبع
عن المؤلم ، وعن ميله الى الملهذ ، سواء انبعثت النفس عن طلبه أم لا ، وبهذا
يفترق الحب من النية ، فان النية هي انبعاث النفس ، وهو مغاير لمجرد الميل ،
بل الميل منشأ للانبعاث ، وسواء حصل الوصول الى الملهذ أم لا ، وبهذا يفترق
عن الشوق ، فان الشوق يعتمد مفهومه عدم الوصول ، فالشوق والنية
والارادة لا ينفكان من الحب ، والحب يكون مقارناً لهما أليته ، فاداً حصل
الوصول الى المطلوب زال الشوق والارادة وبقي الحب بدونهما . وبما ذكر
يظهر الفرق بين الكراهة وبين عدم الرغبة والغفلة .

وأما (الانس) : فهو عبارة عن استبصار النفس بما يلاحظه من
المطلوب المحبوب بعد الوصول واستحكامه ورسوخه ، والبعد عبارة عن عدم
الوصول الى المحبوب او الوصول الى ما لا يستيفر ولا يشتهج بملاحظته .
لعدم الرغبة اليه او للتنفر عنه ، فالحب منشأ الانس ، والانس يترتب عليه ،
وهو غاية المحبة ، فلا يخلو انسى عن المحبة ، والمحبة قد تكون بدونها ، ثم
المطلوب المحبوب قد يكون مطلوباً لآفة العاقلة ، كالمعلم بحقائق الاشياء ، وقد
يكون مطلوباً للقوة الفعليه ، كالاستيلاء والغلبة ، وقد يكون مطلوباً للقوة
الشهوية ، كالمال والازواج ، وعلى كل تقدير تكون الامور المذكورة - اعني
عدم الرغبة والغفلة والكراهة واليعد - واحداً - اعني الشوق والارادة
والحب والانس - متعلقة بتلك القوة ، معدودة من رذائلها او خصالها . ثم
المحبوب ان كان يستحسن حبه وظليه شرعاً وعقلاً ، كان ما يتعلق به من
الشوق والارادة والحب والانس من الفضائل واحداً من الرذائل ، وان

كان مما ينم حبه وطلبه شرعاً وعقلاً كان بالعكس

فصل

الفرق - افضل مراتب الشوق الشوق الى الله - تعلق الحب بجميع القوى -
أقسام الحب بحسب مبادئه - لا محبوب حقيقة الا الله - الشهود التام هو
نهاية درجات العشق - سريان الحب في الموجودات - رد المنكرين لحب الله
- معرفة الله اقوى سائر اللذات - تحقيق رؤية الله في الآخرة ولذة لقائه
- العاريق الى الرؤية واللقاء - تفاوت المؤمنين في حبه الله - الواجب اظهر
الموجودات - علائم محبة الله - معنى حبه الله لعبده - الحب في الله والبهتض في
الله - الوفاء في الحب - الانس - الانس قد يثمر الادلال .

قد تقدم تفصيل الكلام في النية والفئلة .

واما الشوق ، فنقول في بيانه : قد عرفت أن الشوق عبارة عن الميل
والرغبة الى الشيء عند غيبته ، فان الحاصل الحاضر لا يشتاق اليه ، اذ الشوق
طلب يسوق الى نيل امر ، والموجود لا يطلب ، فالشوق لا يتصور الا الى
شيء ادرك من وجه ولم يدرك من وجه ، فما لا يدرك أصلاً لا يشتاق اليه ،
اذ لا يتصور أن يشتاق احد الى شخص لم يره ولم يسمع وصفه ، وما ادرك
بكماله لا يشتاق اليه ايضاً ، اذ المداوم لمشاهدة المحبوب والوصل اليه من
جميع الوجوه لا يتصور ان يكون له شوق ، فالشوق يختص بعلقه بما ادرك
من وجه دون وجه ، وهذا انما يكون باحد وجهين :

(احدهما) ان يتضح الشيء اتصالاً ما ، ولم يستكمل الوضوح ، فاحتاج
الى استكمالها - فيكون الشوق الى ما بقى من المطلوب مما لم يحصل . مثال ذلك :
لأن من غاب عنه مشرقه ، وبقى في قلبه خياله ، يشتاق الى استكمال خياله بالرؤية ،

ومن رأى معشوقه في ظلمة ، بحيث لا تنكشف له حقيقة صورته ، يشتهق الى استكمال رؤيته باشراق الضوء عليه ، فلو رآه بتمام الرؤية انتفى الشوق ، كما انه لو انمضى عن قلبه ذكره وخياله ومعرفته حتى نسيه لم يعقل وجوده . (ثانيهما) أن يدرك بعض كمالات المحبوب ، ويوصل اليه ، وعلم اجمالاً ان له كمالات اخر ، ولم يدركها ولم يصل اليها ، فيكون له شوق الى ادراك تلك الكمالات . مثال ذلك ! ان يرى وجه محبوبه ، ولا يرى شعره ولا سائر أعضائه ، فيشتاق الى رؤية ذلك .

فصل

(افضل مراتب الشوق الشوق الى الله)

افضل مراتب الشوق هو الشوق الى الله - سبحانه - والى لقائه ، وهي المظنة الى الوصول اليه ، والى حبه وانسه والتقرب لديه ، وهو رأس مال السالكين ، ومفتاح ابواب السعادة للطلابين ، والوجهان الموجهان للشوق متصوران في حق الله ، بل هما ثابتان وملازمان لجميع العارفين ، فلا يغلو عارف من العرق الى الله :

أما الوجه الأول ، فلأن ما اتضح للعارفين من الأمور الالهية وإن بلغ غاية الوضوح ، فكأنه من وراء ستر رقيق ، فلا يكون متضحاً غاية الانضاح ، بل يكون مشروباً بشوائب التخيلات المكدرة للمعاملات والممانعة من ظهورها اليقيني ، (لا سيما اذا انضاف اليها شواغل الدنيا ، فكمال الوضوح في الأمور الالهية إنما هو بالمشاهدة واشراق التجلي ، ولا يكون ذلك في هذا العالم ، بل يكون في الآخرة ، فهذا أحد الموجهين لشوق العارفين الى الله - سبحانه - . وهو الشوق الى استكمال الوضوح فيما اتضح انضاحاً ما .

وأما الثاني ، فلأن الأمور الالهية لا نهاية لها ، وإنما يتكشف لكل

عارف بعضها ، وتبقى امور غير متناهية خفية عنه ، والعارف اجمالاً وجودها ، وكونها معلومة لله - تعالى - ، ويعلم أن ما غاب من علمه من المعلومات اكثر مما حضر ، فلا يزال متشوقاً الى أن يحصل له من المعلومات المتعلقة بعظمة الله وجلاله وصفاته وأفعاله بما لا يعرفها اصلاً ، لا مع الوضوح ولا مع الإبهام والجمال ، والشوق الأول ربما انتهى في الآخرة اذا حصل الشهود واللقاء المعنوي لأجل استخلاص النفس من موانع الطبيعة وقدراتها وحصول التجرّد التام لها ، وأما الشوق الثاني فلا يمكن أن ينتهي في الدنيا ولا في الآخرة ، إذ نهاية ذلك أن ينكشف للعبد في الآخرة من عظمة الله وكبريائه وجلاله وصفاته وأحكامه وأفعاله ما هو معلوم لله - تعالى - وهو محال ، إذ معلومات الله المتعلقة بذاته وصفاته وأفعاله غير متناهية قوة وشدة وحدة ، فتمتنع إحاطة الانسان بها ، فلا يزال العبد عالمًا بأنه قد بقي من جلال الله وعظمته ومن صفته وفعله ما لم يتضح له ، فلا يمكن قط شوقه ، وما من عبد إلا ويرى فوق درجته درجات كثيرة لا نهاية لها ، فيشتاق اليها ألبتة ، واذا كان اصل الرضال واللذة حاصلًا ، فربما كان الشوق الى المراتب التي فوق مرتبتها شوقاً لذيداً لا يظهر فيه ألم ، وربما كانت لطائف الكشف والبهجة ودرجاتها متوالية الى غير النهاية ، وتحصل للعبد هذه الدرجات في الآخرة على التدرّج ، فلا يزال العبد يتساعّد ويترقى اليها ، ولا يزال النعيم واللذة تتزايد له أبد الأبد من غير انقطاع له ، وتكون لذة ما يتجدد من لطائف النعيم شاغلاً له عن الاحساس بالشوق الى ما لم يحصل له الله ، فان أمكن في الآخرة حصول الكشف فيما لم يحصل فيه كشف في الدنيا ، لكان حصول المعارف والابتهاجات والانوار وتجدها في الآخرة ممكناً ، وإن لم يكتسب أصلها في الدنيا فيتجدد ويتوارد على العبد في الآخرة على الدوام والاستمرار

من دون أن ينتهي الى حد . وربما كان قوله - تعالى - :

« نُورُهُمْ يَسْمَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أُنِّيمْ لَنَا نُورَنَا » (١) :

إشارة الى هذا المعنى ، ويكون المراد به اتمام النور في عين ما استتار في
الأخرة استنارة محتاجة الى الظهور ، ثم الى زيادة الاستكمال والاشراق ، وإن
اختص حصول نعم الأخرة وانوارها وابتهاجاتها على النعم التي تزود من
أصلها ولم يحصل للعبد ما لم يكتسب في الدنيا أصله من الانوار والابتهاجات
فيكون ترقى العبد في الأخرة في ازدياد الابتهاج والاشراق فيما حصل له
أصله ، وعلى هذا ، فربما انتهى الى حد ووقف هناك ولا يتضاعف ، وقوله
- تعالى - : « نورهم يسمى ... الى آخر الآية » يحتمل لهذا المعنى ايضاً ، بأن
يكون المراد طلب اتمام نور تزود من الدنيا أصله ، (قيل) : وقوله تعالى :

« أَنْظُرُونَا نَقْتَرِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ
فَالْتَجِسُوا نُورًا » (٢) :

يدل على أن الانوار لا بد أن يتزود أصلها في الدنيا ، ثم يزود في الأخرة
اشراقاً ، فاما أن يتجدد نور لم يكتسب أصله في الدنيا فلا .

ثم لا يخفى أن تعيين الاصل والفرع للانوار والابتهاجات ومراتب
الأخرة عندنا معكول ، وليس لنا طريق الى القطع بأن أي شيء أصل لأي
نور وبهجة ، وربما كان المظنون عندنا : أن أصل كل نور وسعادة وبهجة هو
اليقين القطعي الاجمالي بان الواجب - سبحانه - في غاية العظمة والجلال

(٢) الحديد ، الآية : ١٣ .

(١) التحريم ، الآية : ٨ .

والقدرة والكمال ، وأنه تام فوق التمام ، وكل ماسواه من المراتب الموجودة صادرة عنه على أشرف انحاء الصدور وأقوالها وأدلتها على العظمة ، وأنه لا مجهود ولا شيء إلا الواجب وصفاته وأفعاله ، وأن ذاته الاقدس ذات لا يمكن أن يكون لذن من الازمان العالية ، ولا لدرك من المدارك المتعالية مثلاً كان أو نفساً أو غيرهما ، لو أمكن أن يكون مدركاً ، أن يدرك في لحاظ التمثل ذاتاً يمكن أن تكون فوقه أو مثله ، بل كلما تصور اجمالاً فهو فوقه ، وكذا صفاته الكمالية وافعاله ، وأن صفاته الكمالية : من عظمته ، وجلاله ، وقدرته ، وجماله ، وعلمه ، وحكمته ، وغير ذلك غير متناهية ، وليس لها حد وغاية ، وماتعلق به علمه من مخلوقاته لانهاية له كثرة وقوة وكمالاً ، وأن له من المراتب الغير المتناهية من العظمة والجلال مالا يطيق اشرف الموجودات واقوالها لادراك أولها ، فمن عرف ذلك وثيقن به ، وعلم أن هذا العالم وما فيه لا نسبة له الى عالم الآخرة وما فيه ، وأن الطائفة ومراياه الى عباده الذين عرفوا نسبتهم اليه ، وثيقنوا بأن لاشرافة ولاكمال للنفوس والعقول فوق معرفة ربهم والتقرب اليه والوصول الى حبه واسمه ، فقد وصل الى أصل كل سعادة ونور وبهجة ، لاسيما إذا دنع عن نفسه ذمائم الاخلاق وانصف بنفساتلها . وقد ظهر بما ذكر : أنه لا ريب في ثبوت الشوق للعباد الى الله - سبحانه - . والعجب من انكر حقيقة الشوق الى الله - سبحانه - لا بكاره المحبة له - كما يأتي - ، إذ لا يتصور الشوق إلا الى محبوب ، وقد عرفت ثبوته من حيث النظر والاعتبار ، ولا ريب في ثبوته - ايضاً - من الآيات والاخبار ، قال الله - سبحانه - :

« فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ... » الى آخر الآية (١)

فإن الرجاء لا ينفك عن الشوق . وقال رسول الله (ص) في دعائه :
 « اللهم إني أسألك الرضاء بعد القضاء ، وبرد العيش بعد الموت ، ولذة النظر
 إلى وجهك الكريم ، وشوقاً إلى لقائك » . وفي بعض الكتب السماوية .
 « طال شوق الأبرار إلى لقائي . وأنا إلى لقائهم لأشد شوقاً » . وفي أخبار
 داود (ع) : « إني خلقت قلوب المشتاقين من نوري ، ونعمتها بجلالي » .
 وفيها أيضاً : « أنه تعالى أوحى إلى داود : يا داود ! إلى كم تذكر الجنة ولا
 تسألني الشوق إلى ؟ قال : يا رب ! من المشتاقون إليك ؟ قال : إن المشتاقين
 إلي الذين صفتهم من كل كدر ، ونهبتهم بالحذر ، وخرقت من قلوبهم إلى
 خرقا ينظرون إلي ، وإني لأحمل قلوبهم بيدي فأضعها على سمائي ، ثم أدهو
 بملائكتي ، فإذا اجتمعوا سجدوني ، فأقول : إني لم أجمعكم لتسجدوني ،
 ولكن دعوتكم لأعرض عليكم قلوب المشتاقين إلي ، وأباهن يوم أياكم ، فاذ
 قلوبهم لتضيء في سمائي للملائكة كما تضيء الشمس لاهل الأرض ، يا داود !
 إني خلقت قلوب المشتاقين من رضواني ، ونعمتها بنور وجهي ، فانهضت
 لنفسي عذتين ، وجعلت أبدانهم موضع نظري إلى الأرض ، وقطعت من
 قلوبهم طريقاً ينظرون به إلي ، يرددون في كل يوم شوقاً » . وأوحى الله
 إليه أيضاً : « يا داود ! لو يعلم المدبرون عن كيف انتظاري لهم ورفقي بهم
 وشرقي إلى ترك معاصيهم ، لمانوا شوقاً إلي ، وتقطعت أوصالهم عن عبي » .
 وفي بعض الأخبار القدسية : « أن لي عباداً يحبوني وأحبهم ، ويشتاقون إلى
 واشتاق إليهم ، ويذكرونني واذكرهم ، وأول ما أعطيتهم أن أقذف من نوري
 في قلوبهم ، فيخبرونني كما أخبر عنهم ، ولو كانت السماوات والأرض وما
 فيها في موازينهم لاستعد بها لهم ، وأقبل بوجهي عليهم ، لا يعلم أحد ما
 أريد أن أعطيهم » . وقال الصادق (ع) : « المشتاق لا يشتهي طامعاً ، ولا ياتذ

شرباً ، ولا يستطيب رقاداً ، ولا يأنس حميماً ، ولا يأوى داراً ، ولا يسكن
 عمراناً ، ولا يلبس ثياباً ، ولا يقر قراراً ، ويعبد الله ليلاً ونهاراً ، راجياً
 بأن يصل الى ما يشاق اليه ، ويناجيه بلسان الشوق معبراً عما في سريره ،
 كما أخبر الله - تعالى - عن موسى بن عمران في معادربه بقوله : (وصحلت
 اليك رب لترضى) ، وفسر النبي (ص) عن حاله : (أنه ما أكل ولا شرب
 ولا نام ، ولا اشتهى شيئاً من ذلك في ذهابه ومجيئه اربعين يوماً شوقاً الى
 ربه) ، فاذا دخلت ميدان الشوق ، فكبر على نفسك ومرادك من الدنيا ،
 وودع جميع المألوفات ، واصرفه عن سوى مفروقك ، ولب بين حياتك
 وموتك : لبيك اللهم لبيك ! أعظم الله أجرك ، ومثل المشتاق مثل الغريق ،
 ليس له همة إلا خلاصه ، وقد نسي كل شيء دونه ، (١) ، وما ورد في
 الادعية المعصومية من طلب الشوق أكثر من أن يحصى ، والظواهر الآتية
 الماثبة للمحبة والانس تثبت الشوق أيضاً .

وأما (الكراهة والبغض ضدهما - اعنى الحب -) فنقول : قد عرفنا أن
 الكراهة والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن المولم المتعب ، والحب الذي
 هو ضددهما عبارة عن ميل الطبع الى الملائم الملتذ .

وتوضيح ذلك : أنه لا يتصور حب إلا بعد معرفة وإدراك ، وكذلك
 لا يتصف بالحب جماد ولا يحب الانسان مالا يعرفه ولم يدركه ، فالحب من
 خاصية الحي الإدراك ، بعد حصول الإدراك بالفعل .

ثم لما كانت المدركات منقسمة الى ما يوافق طبع المدرك ويلذّه ، وإلى
 ما يخالفه ويؤلمه ، وإلى مالا يؤثر فيه بالذاذ وإيلام ، فالقسم الاول يكون
 مرغوباً عند المدرك ، ويسمى رغبة ، وميله ذليه حباً ، والقسم الثاني يكون

(١) صحیحنا الحديث على مصباح الشریعة : باب ٩٩ ، ص ١٩٢ - ١٩١ .

منفرداً عنده ، وتسمى نفرتة عنه كراهة وبغضاً ، والثالث لا يوصف بميل
وكراهة ، فلا يوصف بكونه محبوباً ، ولا مكروهاً . ثم اللذة لما كانت عبارة
عن ادراك الملائم المذ ونيله ، فالحب الذى هو الميل والرهبة اليه لا يخلو عن
لذة محقة أو خيالية ، وعلى هذا فيمكن أن تعرف المحبة بأنها ابتهاج النفس
بادراك الملائم ونيله ، هذا فانك قد هرنت أن المدرك إن كان مما يستحسن
حبه شرعاً وعقلاً ، كان كراهته وبغضه من الرذائل وحبه من الفضائل ،
وإن كان مما يذم حبه ، كان بالعكس من ذلك .

فصل

(تعلق المحب بجميع القوى)

الحب والكراهة لما كانا تابعين للادراك ، فينقسمان بحسب انقسام القوة
المدركة ، التى هى الحواس الظاهرة ، والحواس الباطنة ، والذرة العاقلة .
فمن الحب ما يتعلق بالحواس الظاهرة ، بمعنى أن المحبوب مما هو مدرك ومائد
عندها ، كالصور الجميلة المرئية ، والنغمات الموزونة ، والروائح الطيبة ،
والمطاعم النفيسة ، والملبوسات اللينة بالنظر الى الخمس الظاهرة ، ومنه ما
يتعلق بالحواس الباطنة ، بمعنى أن المحبوب مما هو مدرك وملذ عندها ،
كالصور الملائمة الخيالية ، والمعانى الجزئية الملائمة بالنسبة الى المتخيلة
والراحة . ومنه ما يتعلق بالعاقلة ، بمعنى أن المحبوب مما هو مدرك وملذ
عندها ، كالمعانى الكلية ، والذوات المجردة . ولارب في أن العقل من الحب
والذات أقوى للذات وابلغها ، إذ البصيرة الباطنة أقوى من البصيرة الظاهرة
والعقل أقوى إدراكاً وأشد غوصاً ونقوذاً في حقائق الاشياء وبواطنها من
الحس ، وجمال المعانى المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة
الحسنة ، فتكون لذة العقل وحبه بما يدركه من الامور الثرية الالهية التى

جاءت من ادراك الحواس اتم وأبلغ ، ولذا جعل رسول الله (ص) الصلاة أبلغ المحبوبات عنده في الدنيا ، حيث قال : « حبيب إلى من دنياكم ثلاث : الطيب ، والنساء ، وجعلت قرعة عبي في الصلاة » ، فان الالتذاذ بالصلاة لذة عقلية ، كما أن الالتذاذ بالطيب لذة شمية ، وبالنساء نظرية ولسمية .

فان قيل : حقيقة الانسان فيه الناطقة ، ولها ثلاث قوى ، وهي : العاقلة ، والشهوية ، والغضبية ، وقوى اخرى هي : الحواس الظاهرة والحواس الباطنة ، وشأن العاقلة - كما ذكرت - ادراك المعاني الكلية ، والحقائق المجردة ، وشأن الحواس الظاهرة ادراك المبصرات والمسموعات والمشعومات والمذوقات والملموسات ، وشأن الحواس الباطنة ادراك المعاني الجبرئية ، والصور المدركة بالحواس الظاهرة وصيغها ، ومن جملة ما يدرك بالحواس ما يتعلق بقوتى الغضب والشهوة ، من العلبة والاستيلاء والوصول الى المناكح والمطاعم وضدهما ، فالمحب لهذه المدركات والملتذ بها ماذا من النفس وقواها المذكورة ، وهل المحب والملتذ هو المدرك بعينه أو غيره ؟

قلنا : المحب والملتذ أولاً في كل من هذه المدركات هو المدرك ، وثانياً وبواسطة هو النفس ، إذ كل ادراك يتعلق باحدى القوى ليصل بالأخرة الى النفس ، فيحدث فيها ما يقتضيه من اللذة والألم ، (لأن ما يدرك بالحواس مما يتعلق بقوتي الشهوة والغضب لا بد أن يصل اليهما ايضاً ، فيحصل لهما اللذة أو الألم ، وبواسطةهما يصل الى النفس ، فالمدرك أولاً للخلقة أو العجز هو الروح ، فيلتذ أو يتألم ، ثم يصل منه أثر الادراك والالتذاذ والألم الى القوة الغضبية ، ويصل منها الاثر الى النفس فيلتذ أو يتألم ، والمدرك للطعم والريح واللين والنعومة هي الذائقة والشامة واللامسة ، فالالتذاذ والتألم لها أولاً وبواسطة القوة الشهوية ، وهذا إن كانت الشهوية قوة على حدة سوى

الذائقة والشامة واللامسة وسائر الخواص الظاهرة ، وإن كانت معنى جنسياً شاملاً لجميعها فالامر ظاهر . وبما ذكر ظهر وجه تعلق الحب بجميع القوى .

فصل

(اقسام الحب بحسب مبادئه)

اعلم ان اسباب الحب ومبادئها لما كانت متعددة مختلفة فيقسم الحب لاجلها على اقسام :

١ الاول - حب الانسان وجود نفسه وبقاءه وكماله ، وهو اشد اقسام الحب واقواما ، لان المحبة إنما تكون بقدر الملائمة والمعراة ، ولا شيء اشد ملائمة لاحد من نفسه ، ولا هو بشيء اقوى معرفة منه بنفسه ، ولهذا جعلت معرفة نفسه مفتاحاً لمعرفة ربه (١) ، وكيف لا يكون حب الشيء لذاته اقوى المراتب ، مع أن الحب كلما صار اشد جعل الاتحاد بين المحب والمحبوب أوكد وأبلغ ؟ وأي اتحاد اشد من الوحدة ورفع الاثنينية بالمرّة ، كما بين الشيء ونفسه ، فالمحب والمحبوب واحد ، وسبب الحب غريزة في الطباع بحكم سنة الله :

« وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا » (٢) .

ومعنى حبه لنفسه كونه محباً لدوام وجوده ، ومكرها لعدمه وهلاكه ، فالبقاء ودوام الوجود محبوب ، والعدم بمقوت ، ولذا يفيض كل أحد الموت ، لا بمجرد ما يخافه بعده ، أو لمجرد ما يلزمه من سكراته ، بل لظنه أنه يوجب انعدام كله أو بعضه ، ولذا لو اختطف من غير ألم وتعيب ، واميت من غير ثواب وعقاب ، كان كارهاً لذلك ، وكما ان دوام الوجود محبوب فكذلك كمال

(١) كما قال امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : « من عرف نفسه فقد

عرف ربه » . (٢) الاحزاب ، الآية : ٦٢ . الفتح ، الآية : ٢٣ .

الوجود محبوب ، لأن فاقد الكمال ناقص ، والنقص عدم بالاضافة الى القدر المفقود ، فالوجود محبوب في اصل الذات وبقائه وفي صفات كماله ، والعدم يحقوت فيها جميعاً .

والتحقيق : أن المحبوب ليس إلا الوجود ، والمبغوض ليس إلا العدم ، وجميع الصفات الكمالية راجعة الى الوجود ، وجميع النقائص راجعة الى العدم ، إلا أن كل فرد من الموجود لما كان له نحو خاص من الوجود ، وكانت تمامية نحو وجوده بوجوه بعض الصفات الكمالية التي هي من مراتب الموجودات ، فكان وجوده مركب من وجوه متعددة ، فإذا فقد بعضها فكأنه فاقد لبعض اجزاء وجوده ، وبذلك يظهر : أن الموجود كلما كان أقوى وكان نحو وجوده أتم ، كان اجمع لمراتب الوجودات في القوة والشدة والعدد ، وكانت صفاته الكمالية أقوى وأكثر ، لكونها من مراتب الوجودات ، فالوجود الواحي الذي هو التام فوق التمام والقائم بنفسه المقوم لغیره ينطوي فيه جميع الوجودات ، ويكون محيطاً بالكل ، ثم محبة الأولاد من التحقيق يرجع إلى هذا القسم ، لأن الرجل إنما يحب ولده ويتحمل المشاق لأجله ، وإن لم يصل منه اليه نفع وحظ ، لعلمه بأنه خليفة في الوجود بعد عدمه ، فكأن بقاءه نوع بقاء له ، فلفرط حبه لبقاء نفسه يحب بقاء من هو قائم مقامه وبمنزلة جزء منه ، لما عجز من التمتع في بقاء نفسه ، ولعدم كون بقاءه هو بقاءه بعينه يكون بقاء نفسه أحب اليه من بقاء ولده لو كان طبعه باقياً على اعتداله ، وكذلك حبه لأقاربه وعشيرته يرجع الى حبه لكمال نفسه ، فإنه يرى نفسه كبير أقوى بالأجلهم ، متجملًا بسببهم ، إذ العشيرة كالجنح المكمل للإنسان (١) .

(١) كما قال أمير المؤمنين - عليه الصلاة والسلام - في جملة ما أوصى به ولده الإمام المجتبي - عليهما الصلاة والسلام - : « واكرم عشيرتك ، فإنهم حماحك الذي به تطير ، وأصلك الذي اليه تصير ، ويدك التي بها تصول » نهج البلاقة : ٦٣/٢ ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة .

الثاني - حبه لغيره لاجل انه يلتذ منه لذة حيوانية. كحبه كل من الرجل والمرأة الآخر لاجل الجماع ، وحبه الانسان المأكولات والملبوسات ، والسبب الجامع في هذا القسم هو اللذة ، وهو سريع الحصول وسريع الزوال واخضع المراتب ، لحساسة سببه وسرعة زواله .

الثالث - حبه للخير لاجل نفعه واحسانه ، فان الانسان عهد الاحسان ، وقد جعلت النفوس على حب من أحسن اليها وبغض من أساء اليها ، ولذا قال رسول الله (ص) : « اللهم لا تجعل لفاجر على يدأ فيحبه قلمي » . فالسبب الجامع في هذا القسم هو النفع والاحسان ، وهذان القسمان عند التحقيق يرجعان الى القسم الاول ، لان المحسن من أمد بالمال والمعرفة وسائر الاسباب الموصولة إلى دوام الوجود وكمال الوجود ، وسبب اللذة باعث للحصول الحفظ التي بها يتبها الوجود .

والفرق أن الاعضاء ، والصحة ، والعلم ، والطعام ، والفراب ، والجماع محبوب لان بها كمال وجوده وهي عين الكمال ، وأما الطبيب الذي هو سبب الصحة ، والعالم الذي هو سبب العلم ، ومعدن الطعام والفراب ، والمرأة التي هي آلة الوقاع : محبوبه لالذوائها ، بل من حيث انها وسائل الى ما هو محبوب لذاته ، فلذن يرجع الفرق الى تفاوت الرتبة ، وانكل يرجع الى محبة الانسان نفسه ، فمن أحب المعين لاحسانه فما أحب ذاته تحقيقاً ، بل أحب احسانه ، ولو زال احسانه زال حبه مع بقاء ذاته ، ولو نقص نقص الحب ، ولو زاد زاد . وبالجمله : يتطرق الى حبه الزيادة والنقصان بحسب زيادة الاحسان ونقصانه .

الرابع - أن يحب الشيء لذاته ، لا لحظ يناله منه وواه ذاته ، بل تكون ذاته عين حظه ، وهذا هو الحب الحقيقي البالغ الذي يوثق به ، وذلك

كحب الجمال والحسن، فإن كل جمال محبوب عند مدركه، وذلك لعين الجمال، لأن ادراك الجمال عين اللذة، واللذة محبوبة لذاتها لا لغيرها، ولا تظن أن حب الصورة الجميلة لا يتصور إلا لأجل قضاء الشهوة، فإن قضاء الشهوة لذة حيوانية قد يحب الإنسان الصور الجميلة لأجلها، وأدراك نفس الجمال لذة أخرى روحانية يكون محبوا لذاتها، ولا ريب في أن حب الصور الجميلة بالجهة الأولى مذهب، وبالجهة الثانية ممدوح، والعشق الذي يقع لبعض الناس من استعسان الصور الجميلة يكون مذهباً إن كان سببه اللذة الشهوية الحيوانية، ويكون ممدوحاً إن كان سببه الاهتمام بمجرد ادراك الجمال، ولأجل التباس السبب في هذا العشق اختلف العقلاء في مدحه وذمه، وكيف يتكر حب الصور الجميلة لنفس جمالها من دون قصد حظ آخر، مع أن الحضرة والماء الجاري محبوبان لا لتؤكل الحضرة ويشرب الماء، أو ينال منهما حظ سوى نفس الرؤية، وقد كان رسول الله (ص) تعجبه الحضرة والماء الجاري، والطبايع الصافية السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأزار والازهار والأطيار المايحة الألوان الحسنة النفس المناسبة الشكل، حتى الإنسان لتتفرج عنه الغيوم بمجرد النظر إليها من دون قصد حظ آخر منها، وبما ذكرناه ظهر ضعف ظن بعض ضعفاء العقول، حيث زعموا أنه لا يتصور أن يحب الإنسان غيره لذاته، عالم يرجع منه حظ إلى المحب سوى ادراك ذاته، ولم يملحوا أن الحسن والجمال ليس مقصوراً على مدركات البصر، ولا على تناسب الخلقة، إذ يقال: هذا صوت حسن، وهذا طعم حسن، وهذا ريح طيب، وليس شيء من هذه الصفات مدركة بالبصر، وكذا ليس الحسن والجمال مقصوراً على مدركات الحواس، لوجودهما في غيرها، فإن أكثر خصال الخير يدرك بالعقل بنور البصيرة الباطنة، إذ يقال: هذا خلق حسن، وهذا علم حسن، وهذه سيرة حسنة، ولا يدرك شيء من هذه

الصفات بالحواس، بل يدرك بالبصيرة الباطنة، وكل هذه الخصال المدركة حسنها بالعقل محبوبة بالطبع، والموصوف بها أيضاً محبوب عند من عرف صفاته، وبما يدل على تحقق الجمال المدرك بالعقل وكونه محبوباً: أن الطباع السليمة مجبولة على حب الأنبياء والأئمة - عليهم السلام - مع أنهم لم يشاهدوهم، حتى أن الرجل قد تجاوز حبه لصاحب مذهبه حد العشق، فيحمله ذلك على أن ينفق جميع أمواله في نصرة مذهبه والذب عنه، ويخطو برؤوسه في قتال من يظمن في إمامه أو متبوعه، مع أنه لم يشاهد قط صورته ولم يسمع كلامه، فما حمّله على الحب هو استحسانه بصفاته الباطنة: من الورع، والتقوى، والنوكل، والرضا، وغزارة العلم، والاحاطة لمدارك الدين، وانتهازه لأفانة علم المهرج، ونهره هذه الخيرات في العالم، وجمعتها ترجع إلى العلم والقدرة، إذ جميع الفضائل لا تخرج من معرفة حقائق الأمور والقدرة على حمل نفسه عليها بقر الشهوات، وهما - أعني العلم والقدرة - غير مدركين بالحواس، مع أنهما محبوبان بالطبع، ومن القواعد على المطلوب: أن الناس لما وصفوا (حاتماً) بالسخاء و (أنوشيروان) بالعدالة، أحبهما القلوب حباً ضرورياً، من دون نظرهم إلى صورتهما المحسوسة، ومن غير حفظ ينالونه منهما، بل كل من حكى عنه بعض خصال الخير وصفات الكمال فطلب على القلوب حبه، مع عدم مشاهدته ويأس المحبين من انتشار خبره واحسانه إليهم، ومن كانت بصيرته الباطنة أقوى من حواسه الظاهرة، ونور العقل أغلب عليه من آثار الحواس الحيوانية، كان حبه للمعاني الباطنة أكثر من حبه للمعاني الظاهرة، فقتان بين من يحب نقشاً على الحائط لجمال صورته الظاهرة، وبين من يحب سيد الرسل (ص) لجمال صورته الباطنة.

الخامس - محبة لمن بينه وبينه مناسبة خفية، أو بجانب معنوية،

قرب شخصين تتأكد المحبة بينهما عن غير ملاحظة جمال ، ولا طمع في جاه ومال ، بل بمجرد تناسب الأرواح ، كما قال النبي (ص) : « الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف » .

السادس — محبة لمن حصل بينه وبينه الألف والاجتماع في بعض المواضع ، لا سيما اذا كان من المواضع الغريبة ، كالسفن والاسفار البعيدة ، والسبب فيه : كرون ان اراد الانسان بجمولة على المؤانسة مع التلاقي والاجتماع ، ولكون المؤانسة مركوزة في طبيعة الانسان صهي انساناً ، فهو مشتق من الانس دون التريان — كما ظن — ، والمؤانسة لا تنفك عن المحبة ، وربما كان حصول المؤانسة والحب بين اهل البلد ، أو بينهم وبين اهل القرى ، أو بين أهل البلاد المنباعدة والمواضع المختلفة ، من جملة أسرار الأمر بالجمعة والجماعة وصلاة العيدين ، والحج الباعث لاجتماع هدم الخلائق في مواقف واحد ، السابع — محبة لمن يشاركه في وصف ظاهر ، كميل الصبي الى الصبي الصباه ، والشيخ الى الشيخ لشيخوخته ، والتاجر الى التاجر لتجارته ، وهكذا . . . فان كل شخص مائل الى من يشاركه في وصفه وصنعة وشغله وحرفته ، والسبب الجامع فيه هو الاشتراك في الوصف والصنعة .

الثامن — حب كل سبب وعلة لمسيبه ومعلوله وبالعكس ، فان المعلول لما كان مثالا من العلة ، ومرتشعاً عنها ومنبجساً منها ، ومناسباً لها لكونه من صنعها ، فالعلة تحبه لأنه فرعها ويمتزلة به بعض اجزائها التي كانت منطوية فيها ، والمعلول يحبها لأنها اصله ويمتزلة كله الذي كان محتويًا عليه ، فكان كلاهما في حبه للآخر يحب نفسه .

ثم السبب ان كان علة حقيقية موحدة ، تكون سببية أقوى في حصول المحبة والانحاد بما اذا كان علة معدة . فأقوى اقسام المحبة ما يكون للواجب

- سبحانه - بالنسبة الى عبادہ ، وبعد ذلك لا عجة أقوى من عجة العباد
 العارفين بالنسبة اليه - سبحانه - فان عجتهم له من حيث كونه موجودا مخرجا
 لهم من العدم الصرف إلى الوجود، ومعطياً لهم ما احتاجوا اليه في النشأتين ،
 ومن حيث أنه - تعالى - تام فوق التمام في الذات والصفات الكمالية، والفس
 بذاتها مشتاقة الى الكمال المطلق، وهذه المحبة فرع المحبة ولا تحصل بدونها،
 ولذا قال سيد الرسل (ص) : « ما اتخذ الله ولياً جاملاً قط » . وحب الأب
 لابنه وبالعكس نسبة هذا القسم ، من حيث إن الأب سبب ظاهر لوجود
 الابن، وإن لم يكن سبباً حقيقياً، بل علة معدة له، فيحبه لأنه يراه بمنزلة نفسه،
 ويظنه مثالا من ذاته ، ونسخة نقلتها الطبيعة من صورته ، وبعد وجوده
 بمنزلة البقاء الثاني لنفسه ، فيظنه أنه جزؤه وفي الخلق والخلق مثله ، وكذا
 كل ما يريد لنفسه من الكمالات يريد أفضله له، ويفرح بترجيحه عليه، وتفضيله
 عليه عنده بمثابة أن يقال : انه في الآن أفضل من السابق ، وما يؤكد محبته
 له : أنه يرجو منه انجاح مقاصده ومطالبه في حياته ومماته ، وليست محبة
 الابن للأب كمحبة الأب لابن، بل هو أضعف ، لفقد بعض الأسباب الباعثة
 له ، ولذا أمر الاولاد في الشريعة بحب الآباء دون العكس ، وكذا المحبة التي
 بين المعلم والمتعلم من هذا القسم، لأن المعلم كالسبب القريب للحياة الروحاني
 للمتعلم واقفاضة الصورة الانسانية عليه ، كما أن الأب كالسبب لحياته الجسمانية
 ودرجته الصورية ، فهو والد روحاني له، وبقدر شراكة الروح على الجسم يكون
 المعلم أشرف من الأب، وعلى هذا ينبغي أن تكون محبة المعلم أدون من محبة
 الموجد الحقيقي وأكثر من محبة الأب، وقد ورد في الحديث : « ان آباءك ثلاثة :
 من ولدك ، ومن علمك ، ومن زوجك » . وخير الآباء من علمك » . وسئل
 من ذي القرنين : ان آباك احب اليك أم معلمك؟ قال : « معلمي احب الي، لأنه

سبب لحياتي الباقية ، وابي سبب لحياتي الثانية . وقال امير المؤمنين (ع) :
 « من علمني حرفاً فقد صيرني عبداً » . وعلى هذا ينبغي ان يكون حب النبي
 (ص) واوصيائه الراشدين - عليهم السلام - اذكر من جميع اقسام الحب بعد
 محبة الله - سبحانه - ، لأنه المعلم الحقيقي والمكمل الاول ، ولذا قال (ص) :
 « لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه واهله وولده » .

التاسع - محبة المتشاركين في سبب واحد بعضهم لبعض ، كمحبة
 الاخوان والأقارب . وكلما كان السبب اقرب كانت المحبة اوكد ، ولذا تكون
 محبة الاخوين اشد من محبة ابناء الاعمام مثلاً ، ومن عرف الله واتسبب
 الكل اليه ، وبلغ مقام التوحيد ، وعرف النسبة والربط الخاص الذي بين
 الله وبين مخلوقاته ، يحب جميع الموجودات من حيث اشتراكه معها في الموجد
 الحقيقي . ثم قد يجتمع بعض اسباب المحبة اكثرها في شخص واحد ،
 فيتضاعف الحب ، كما لو كان لرجل واد جميل الصورة ، حسن الخلق ، كامل
 العلم ، حسن التدبير ، محسن الى والده والى الخلق ، كان حب والده له في غاية
 الشدة . لاجتماع اكثر اسباب الحب فيه . وربما احب شخصاً آخر لوجود
 بعض اسباب الحب فيه من دون عكس ، لعدم تحقق سبب من اسباب الحب
 فيه . وقد تختلف فيهما اسباب الحب ، فيحب كل منهما الآخر من جهة ، وتكون
 قوة الحب بقدر قوة السبب ، فكلما كان السبب اكثر واكوى كان الحب
 اشد واوكد .

فصل

(لا محبوب حقيقة الا الله)

اعلم انه لا مستحق للحب غير الله - سبحانه - ، ولا محبوب بالحقيقة عند
 ذوي البصائر الا هو ، ولو كان غيره - تعالى - قابلاً للحب وموضوعاً فانه هو

من حيث نسبته اليه - تعالى - ، فمن احب غيره - تعالى - لامن حيث نسبته اليه ، فذلك لجهله وقصوره في معرفة الله ، وكيف يكون غيره - سبحانه - من حيث هو ، لا من جهة اتسابه اليه . مستحقا للمحب ، وهو في نفسه مع تطلع النظر عنه - تعالى - وعن اتسابه اليه ليس الا العدم ، والعدم كيف يصلح للمحب ، فينبغي ان يكون حبه لعموم الخلق بعموم النسبة ، اي من حيث انها منه - تعالى - ، وآثاره ، ومعلولاته ، واضوائه ، وظلاله ، ولخصوص بعض الخواص الذين لهم خصوصية نسبة اليه - تعالى - ، كالحب ، والانس ، والمعرفة ، والاطاعة لخصوص النسبة ايضا .

وبما يوضح المطلوب ! ان جميع اسباب الحب مجتمعة في حق الله - تعالى - ، ولا توجد في غيره حقيقة ، ووجودها في حق غيره وهم وتغيب وهماز محض لا حقيقة له .

اما السبب الأول — اعني محبة النفس : فمعلوم ان وجود كل احد فرع لوجود ربه وظل له ، ولا وجود له من ذاته ، بل هو من حيث ذاته ليس محض وعدم صرف ، فوجوده ودوام وجوده وكماله وجوده من الله وبالله والى الله ، فهو الموجد المخترع له ، وهو المبقى له ، وهو المكمل لوجوده بايجاد صفات الكمال فيه ، فهو صرف العدم لولا فضل الله عليه بالايجاد ، وهالك بعد وجوده لولا فضله عليه بالابقاء ، وناقص بعد بقاءه لولا فضله عليه بالتكميل . فليس في الوجود شيء له قوام بنفسه الا القيوم المطلق الذي هو قائم بذاته ومقوم لغيره . وحيث ان محبة كل شيء لنفسه ترجع الى محبة ربه ، وان لم يشمر المحب به ، وكيف يتصور ان يحب الانسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه؟ مع ان من احب الظل احب بالضرورة الاشجار التي بها قوام الظل ، ومن احب النور احب لا بحالة

الشمس التي بها قوام النور، وكل ما في الوجود بالاضافة الى قدرة الله - تعالى - كالظل بالاضافة الى الشجر والنور بالاضافة الى الشمس ، اذ الكل من آثار قدرته ، ووجوده تابع لوجوده ، كما ان وجود الظل تابع لوجود الشخص، ووجود النور تابع لوجود الشمس، بل هذا المثال انما هو للتفهم، وبالاضافة الى اوهم العوام، حيث يتوهمون ان الظل والنور تابعان للشخص والشمس وفايضان منهما ، وعند التحقيق ليس الظل والنور أثرين للشخص والشمس وموجودين بهما ، بل هما فايضان من الله - تعالى - ، موجودان به بعد حصول الشرائط، كما ان اصل الشخص والشمس وشكلهما وصورتهما وسماتهما من الله - تعالى - .

واما السبب الثاني ، والثالث - اعني الالتذاذ والاحسان ، سواء كان متعمداً الى المحب ام لا ؛ فمعلوم انه لا لذة ولا احسان الا من الله - تعالى - ، ولا محسن سوى الله ، فانه خالق الاحسان وذويه ، وقاعل اسبابه ودواعيه ، وكل محسن فهو حسنة من حسنات قدرته وحسن فعاله ، ونقطة من بحار كماله وافضاله .

واما الرابع - اعني الحسن والجمال والكمال ؛ فلا ريب في انه - تعالى - هو الجميل بذاته والكمال بذاته ، وهو الجمال الخالص ، والكمال المطلق ، وحقيقتهما منحصرة به - تعالى - ، وما يوجد في غيره - تعالى - من الجمال والكمال لا يتجاوز عن شوائب الخلل والنقصان، اذ النقص شامل لجميع المحكنات وانما تتفاوت في درجات النقص . وقد عرفت ان الجمال المعنوي اقوى من الجمال الصوري ، ومن كان من اهل البصيرة والكمال يكون حبه للجمال الباطن المعنوي اكثر واقوى من حبه للجمال الصوري ، وحقيقة الجمال المعنوي الذي هو وجوب الوجود ، وكمال العلم والقدرة ، والاستيلاء على الكل ، واستئثار الجميع اليه ، منحصر بالله - تعالى - ، فاذا كان الجمال

المشروب بالقصر محبوباً ، فكيف لا يكون الجمال الخالص البحت الذي لا يتصور جمال فوقه محبوباً ، بل المحبوب حقيقة ليس إلا هو .

بادء غناك أردتان مجنون كنت صاف اكر باشدند انم چون كند (١)
 هل ان كل جميل بالجمال الظاهر الصوري ، او بالجمال الباطن المعنوي ،
 رشعة من رشعات جماله ، وكل كامل فكماله فرع كماله ، فكل من احب
 جميلاً احب خالقه وما احب احداً غير الله - تعالى - ، لكنه احتجب عنه
 تحت وجوه الاحجاب واستار الاسباب ، هذا مع ان عدة جمال المخلوقين
 اما هو علمهم بالله وبصفاته وافعاله ، وقدرتهم على اصلاح نفوسهم بازالة
 الرذائل والخبائث الشهوية المانعة من التقرب الى الله - تعالى - ، وباتصافهم
 بمعالي الصفات وشرائعها المقربة الى الله ، وعلى اصلاح عباد الله بالارشاد
 والسياسة ، ومعلوم ان هذه الامور اضافات الى الله - سبحانه - ، فحبها
 يرجع الى حبه - تعالى -

واما الغامض — اعني المناسبة الخفية والمجانسة المعنوية : فلا ريب في
 ان النفس الناطقة الانسانية مناسبة بمجولة خفية مع بارئها وموجدتها ، اذ هي
 شطة من شعلات جلاله ، وبارقة من بوارق جماله ، ولذا قال الله - سبحانه - :

« قُلْ لِرُّوحٍ مِنْ أَمْرِ رَبِّي » (٢) . وقال : « إِنِّي

جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً » (٣) .

اذ لم يستحق آدم خلافة الله لا بتلك المناسبة ، وبهذه المناسبة ينقطع
 العبد الى ربه ، ويعرفه عند ابتلائه بمصيبة وبلية ، وهذه المناسبة لا تظهر

(١) ان خمركم الملوث بالفبار يجتني !!

فلست ادري ما هو مقوله ان كان صافياً !!

(٢) بني اسرائيل ، الآية : ٨٥ .

(٣) البقرة : الآية : ٣٠ .

ظهوراً تاماً إلا بالمواظبة على التواقل بعد احكام القرائن ، كما قال الله - تعالى - : « لا يزال العبد يتقرب الى بالتواقل حتى أحبه ، فاذا احبته كنى سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي يتنطق به » . وهذا موضع تزل فيه الاقدام ، حتى وقع قوم في التشبيه الظاهر ، وآخرون في الخلول والانحداد ، وأعمل الحق الذين انكشفيت لهم استعالة التشبيه والانحداد ، وفساد طرفي التفريط والاقراط ، واتضح لهم حقيقة السر ، وعرفوا تلك المناسبة واستقاموا عليها ؛ هم الاقلون . ثم من المناسبة الظاهرة التي بين العبد وبين ربه هو قرب العبد من الله في الصفات الربوبية والاخلاق الالهية : كالعلم ، والهدى ، والاحسان ، واللطف ، وافتاض الخير والرحمة على الخلق ، وارشادهم الى الحق . . . الى غير ذلك من الصفات الالهية ، ولذا قيل : تخلقوا باخلاق الله . ولا ريب في ان ذلك يقرب العبد الى الله ، ويصيره مناسباً له . واما العلوية والمعلولية فالامر فيه ظاهر ، وباقي الاسباب اسباب ضعيفة نادرة ، اعتبارها في حق الله نقص .

وقد ظهر بما ذكر : أن اسباب الحب بجمعتها متظاهرة في حق الله - تعالى - . تعقبات لا مجازاً ، وفي اعلى الدرجات لا ادناها . ثم كل من يحب احداً من الخلق بسبب من هذه الاسباب يتصور ان يحب غيره لمشاركته فيا في السبب . والشركة نقصان في الحب ، لا يتصف احد بوصف محبوب إلا ويوجد شريك له فيه ، والله - سبحانه - هو الذي لا يشاركه غيره في اوصاف الكمال والجمال ، لا وجوداً ولا امكاناً ، فلا جرم لا يكون في حبه شركة . فلا يتطرق اليه نقصان ، كما لا تتطرق الشركة والنقصان الى اوصاف كماله ، فهو المستحق لاصل المحبة وكمالها ، ولا متعلق للمحبة إلا هو ، إلا انه لا يعرف ذلك إلا العارفون من اوليائه واحبائه ، كما قال سيد الشهداء (عليه السلام)

في دعاء عرفة بقوله : « وانت الذي ازلت الاغيار عن قلوب احبائك ، حتى لم يحبوا سواك ، ولم يلجأوا الى غيرك » .

تكميل

(الشهود التام هو نهاية درجات العشق)

قد صرح اساطين الحكمة : « ان الاشياء المختلفة لا يمكن ان يحصل بينها تماثل وتآلف تام حتى يحصل بينها الاتحاد والمعجة ، واما الاشياء المتماثلة المتشاكلة فيشتاق بعضها الى بعض ويسر بعضها ببعض ، ويحصل بينها التآلف والحب والوحدة والاتحاد » .

والتوضيح : ان الجواهر البسيطة لتشاكلها وتماثلها يسر بعضها الى بعض فيحصل بينها التآلف التام ، والتوحد الحقيقي في الذوات والحقائق ، بحيث يرتفع عنها التغاير والاختلاف ، اذ التغاير من لوازم المادية . واما الماديات فلا يمكن ان يحصل بينها هذا التآلف والتوحد ، ولو حصل بينهما تآلف وشوق ، فانما هو بتلاقي السطوح والنهايات دون الحقائق والذوات ، وليس يمكن ان يبلغ مثل هذه الملاقاة الى درجة الاتحاد والاتصال فيحصل بينها الانفصال . فالجواهر البسيط المودع في الانسان - اعني النفس الناطقة - اذا صفى عن الكدورات الطبيعية ، وتطهر عن الاغبات الجسمانية ، وتغلى عن حب الشهوات والعلائق الدنيوية ، انجذب بحكم المناسبة الى عالم القدس ، وحدث فيه شوق تام الى اشباهه من الجواهر المجردة ، ويرتفع منها الى ما هو فوق الكل ومنبع جميع الخيرات ، فيستغرق في مشاهدة الجمال الحقيقي ، ومطالعة جمال الخمر المحض ، ويتمضي في انوار تجلياته القاهرة ، ويصل الى مقام التوحيد الذي هو نهاية المقامات ، فيفيض عليه من انواره ما لا عين رأت ، ولا اذن سمعت ، ولا خطر على خاطر ، فيحصل له من البهجة واللذة

ما يضمحل منه كل بهجة ولذة ، والنفس التي بلغت هذا المقام لا يتفاوت حالها كثيراً في حالتي التعلق بالبدن والتجرد عنه ، إذ استعمل القوى البدنية لا يسدها عن ملاحظة الجمال المطلق . وما يحصل لغيرها من السعادة في الآخرة يحصل لها في هذه النشأة :

امروز در آن کوش که بینا باشی
حیران جمال آن دلارا باشی
شرمت بادا چو کودکان در شب هید
تا چند در انتظار فردا باشی ؟ (١)

نعم ، الشهود التام ، والابتهاج الصافي عن الشوب ، يتوقف على تجردها الكلي عن البدن ، فانها وإن لاحظت بنور البصيرة في هذه النشأة جمال الوحدة المرفقة ، إلا أن ملاحظتها لا تخار عن شوائب الكدرة الناشئة من الطبيعة ، فالصفاء التام يتوقف على التجرد الكلي ، ولذا تشتاق أبدأ الى رفع هذا الحجاب ، ويقول :

حجاب چهره جان می شود غبار تنم
خوشا دمی که از این چهره پرده بر فکنم
چین نفس نه سراي چو من خوش الحانی است
روم بروخته رضوان که مرغ آن چمنم (٢)

(١) جاہد الیوم لکی تمسی بصیر ولکی یسحرک الحصن المشہر
اعلا تخجل والعمر قصیر فی مساء العید كالطفل ! لقریر

ترقب الصبح بقلب مستطیر !؟

(٢) درن الاہدان قدمد علی القلب الغطاء
لم یکن ما لف مثلی قفس .. فلا تنفض عنه للرضوان إذ کنف له اشد و غناء

وهذه المحبة نهاية درجات العشق ، وغاية الكمال المتصورة لنوع
الإنسان ، وذروة مقامات الواصلين ، وغاية مراتب الكاملين ، فما بعدها مقام
إلا وهو ثمرة من ثمراتها ، كالانس والرضا والترحيد ، ولا قبلها مقام إلا وهو
مقدمة من مقدماتها ، كالصبر والزهد وسائر المقامات . وهذا العشق هو الذي
أفرط العرفاء وأرباب الذوق في مدحه ، وبالفوا في الثناء عليه نثراً ونظماً .
وصرحوا بأنه غاية الاتحاد والكمال المطلق ، ولا كمال إلا هو ، ولا سعادة
إلا به ، كما قيل :

عشق است هرچه هست بکمتیم وکفته اند

عشقت بوصول دوست رساند بضرب دست (١)

وقيل :

جز محبت هرچه بر دم سود در محشر نداشت

دين و دامن عرض كردم كس بچيزي برنداشت (٢)

فصل

(سريان الحب في الموجدات)

أكثر أقسام المحبة فطرية طبيعية ، كمحبة المتناسبين والمنجانبين ، والمعلم
والمعلم ، ومحبة الجاهل وقبح ذلك ، والإرادي الكسبي منها قليل ، كمحبة
المتعلم للمعلم ، وربما أمكن أرجاعه أيضاً إلى الطبيعي . وإذا كان الحب طبيعياً
فالإنجاد الذي من مقتضياته يكون أيضاً طبيعياً ، فيكون لذلك أنزل من

(١) كل ما في الحياة عشق ، وقد قالوا

وقلنا : بالسعي وصل الحبيب !

(٢) لم يغدني في المحشر إلا الغرام !

فعلى العلم والرشاد السلام !

العدالة التي تقتضي الاتحاد الصناعي . ثم مع وجود المحبة لا حاجة الى العدالة إذ هي فرع الكثرة الموجهة الى الاتحاد القشري ، فمع وجود الاتحاد الطبيعي لا يقع الاحتياج اليه ، وقد صرح قدماء الحكمة بأن قوام الموجودات وانتظامها بالمحبة ، والمحبة الفطرية ثابتة بينها ، وليس شيء من الموجودات خالياً عنها كما أنه ليس شيء منها خالياً عن الوجود والوحدة ، وقد صرحوا بأنه كل الوحدة ، فهو سار في جميع الكائنات : من الافلاك والعناصر والمركبات ، إذ الحب والشوق الى التشبه بالفاعل رقص الافلاك وادار رحاها ، (بسم الله مجراها ومرساها) والحب هو سبب ميل العناصر الى اجسادها الطبيعية ، وميل المركبات بعضها الى بعض :

سرّ حب ازل بر همه اشيا سار يست ورنه بر كل نزدی بابل یبدل فریاد (١)
ثم لما كانت المحبة التي هي ظل الوحدة مقتضية للبقاء والكمال ، وضدها موجهاً للفساد والاختلال ، ولكل منهما مراتب ودرجات ، فتختلف الموجودات بحسبها في درجات الكمال والنقصان . والمتأخرون خصصوا الحب بذوي العقول ، فلا يطلقون اسم الحب على ميل العناصر الى مراكزها وميل المركبات بعضها الى بعض ، كميل الحديد الى المغناطيس ، ولا اسم الكراهة والبغض على المسافرة التي بينها ، كمنافرة الحجر البازل على الحل من الحل ، بل يسمونها بالميل والهرب ، وكذا الموافقة والمهادنة اللتين بين العجم من الحيوانات ، لا يطلقون عليها اسم الحب والبغض ، بل يسمونها بالأنف والنفرة .

(١) أهـ اولاً الحب يسري في جميع الكائنات

ما على الورد غدا البليل يرجى النضات

فصل

(رد للتركين لحب الله)

قد ظهر بما ذكر . ثبوت حقيقة المحبة واوازمها من الشوق والانس لله . تعالى . وأنه المستحق للحب دون غيره . وبذلك ظهر فساد زعم من أنكروا إمكان حصول محبة العبد لله . تعالى . وقال : « لا معنى لها إلا المواظبة على طاعة الله ، وأما حقيقة المحبة ففعال إلا مع الجنس والمثل » .

ولما أنكروا المحبة . أنكروا الأنس والشوق ولذة المناجاة وسائر لوازم الحب وتوابعه . ويدل على فساد هذا القول - مضافاً إلى ما ذكره - إجماع الأمة على كون الحب لله ولرسوله فرضاً ، وما ورد في الآيات والأخبار والآثار من الأمر به والمدح عليه . وانصاف الأنبياء والأولياء به . وحكايات المحبين . وقد بلغت من الكثرة والصراحة حداً لا يقبل الكذب والتأويل . فمن شواهد القرآن قوله - تعالى - :

« يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ » (١) . وقوله : « وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ

حُبًّا لِلَّهِ » (٢) . وقوله - تعالى - : « قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ

وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ...

- إلى قوله - : « أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ... » إلى

آخر الآية (٣) .

وأما الأخبار الواردة والآثار . فقد قال رسول الله (ص) : « لا يؤمن

(٣) التوبة . الآية : ٢٥ .

(١) المائدة . الآية : ٥٧ .

(٢) البقرة . الآية : ١٦٥ .

أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . وقال (ص) : « الحب من شروط الإيمان » . وقال (ص) : « أحبوا الله لما يفضوكم به من نعمة ، واحبوني لحب الله » . وقد نظر (ص) الى بعض اصحابه مقبلاً وعليه اهاب كبش ، فقال (ص) : « انظروا الى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه ، لقد رأيت بين أبويه يندوانه بأطيب الطعام والشراب ، فدعاه حب الله وحب رسوله الى ما ترون » . وقال (ص) في دعائه : « اللهم ارزقني حبك وحب من يعبك وحب من يقربني الى حبك ، واجعل حبك احب الي من الماء البارد » . وفي الخبر المشهور : « ان ابراهيم (ع) قال لملك الموت ، اذ جاءه لقبض روحه : هل رأيت غليلاً يبيع خليله ؟ فأوحى الله - تعالى - اليه : هل رأيت عبداً يكره لقاء حبيبته ؟ فقال : يا ملك الموت ! الآن فأقبض » . وأوحى الله الى موسى (ع) : « يا ابن عمران ! كذب من زعم انه يحبني فاذا جنة الليل نام مني ، اليس كل محب يحب خلوة حبيبته ، ها انا ذا يا ابن عمران مصلح على احبائي ، اذا جنهم الليل حولت ابصارهم الى من قلوبهم ، ومثلت عقروني بين امينهم ، يخاطبوني عن المشاهدة ، ويكلموني عن الحضور ، يا ابن عمران ! هب لي من قلبك الخشوع ، ومن بدئك الخضوع ، ومن عينك الدموع في ظلم الليل ، فاني تجدني قريباً » . وروى : « ان عيسى (ع) مر بثلاثة نفر قد نعلت ابدانهم وتغيرت ألوانهم ، فقال لهم : ما الذي بلغ بكم ما ارى ؟ فقالوا : الخوف من النار ، فقال : حق على الله ان يؤمن الخائف . ثم جاوزهم الى ثلاثة اخرى . فاذا هم اشدّ تحولاً وتغيراً ، فقال لهم : ما الذي بلغ بكم ما ارى ؟ فقالوا : الشوق الى الجنة ، فقال : حق على الله ان يعطيكم ما ترجون . ثم جاوزهم الى ثلاثة اخرى ، فاذا هم اشدّ تحولاً وتغيراً ، كان على وجوههم المرايا من النور ، فقال : ما الذي بلغ بكم ما ارى ؟ قالوا : حب

الله - عز وجل - . فقال : انتم المقربون . وفي بعض الروايات : « انه (ع) قال للملائكتين الأوليين : مخلوقا تخفتم ، ومخلوقا رجوتم . وقال للملائكة الثلاثة : انتم اولياء الله حقاً ، معكم امرت ان اقيم » . وقال رسول الله (ص) : « ان شعباً (ع) بكى من حب الله - عز وجل - حتى عسى ، فرد الله عليه بصره ، ثم بكى حتى عسى ، فرد الله عليه بصره ، فلما كانت الرابعة اوحى الله اليه : يا شعيب ! الى متى يكون هذا ابداً منك . ان يكن هذا خوفاً من النار فقد اجرتك ، وان يكن شوقاً الى الجنة فقد ابحتك . فقال : إلهي وسيدي ! أنت تعلم اني ما بكيت خوفاً من نارك ، ولا شوقاً الى جنتك ، ولكن عقد حبك على قلبي ، فلست اصبر او اراك ، فاوحى الله : اما اذا كان هذا هكذا سأخدمك كليتي موسى بن عمران » . وروى : « انه جاء اعرابي الى النبي (ص) فقال : يا رسول الله ! متى الساعة ؟ فقال (ص) : ما اعددت لها ؟ قال : ما اعددت لها كثير صلاة ولا صيام ، إلا اني احب الله ورسوله ، فقال له النبي : المرء مع من احب » . وفي اخبار داود : « قل لعبادي المتوجهين الى عبيتي : ما ضركم اذا احتجبتهم عن خلقي اذ رفعت الحجاب فيما بيني وبينكم حتى تنظروا اليهم بعيون قلوبكم ، وما ضركم ما زويت عنكم من الدنيا اذ بسطت ديني لكم ، وما ضركم مسخمة الخلق اذ التمستم رضائي » . وفيها أيضاً : « يا داود ! انك تزعم انك تعني ، فان كنت تعني فاخرج حب الدنيا عن قلبك ، فان حبي وحبيها لا يجتمعان في قلب » . وقال امير المؤمنين (ع) في دعاء كميل : « فبهني يا الهي وسيدي ومولاي ورببي صيرت على عذابك ، فكيف اصبر على فراقك ؟ » . وقال عليه السلام : « ان الله - تعالى - شراباً لأولياته ، اذا شربوا سكروا ، وادا سكروا طربوا ، واذا طربوا طابوا ، واذا طابوا ذابوا ، وادا ذابوا خلصوا ، واذا خلصوا طلبوا ، واذا طلبوا وجدوا ، واذا وجدوا وصلوا ، واذا وصلوا

اتصلوا ، وإذا اتصلوا لا فرق بينهم وبين حبيبيهم » (١) . وقال سيد الشهداء في دعاء عرقه : « أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب احبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا الى غيرك » . وقال (ع) : « يامن أذاق احباء حلاوة الموائسة فقاموا بين يديه متعلقين » . وفي المناجاة الانجيلية المنسوبة الى سيد الساجدين (ع) : « وعزتك ! لقد أحبيتك محبة استقرت في قلبي حلاوتها ، وانسى نفسي بشارتها ، وعال في عدل أفضيتك أن تسد أسباب رحمتك عن معتقدي محبتك » . وفي مناجاته الأخرى : « إلهي فاجعلنا من الذين توشحت اشجار الشوق اليك في حدائق صدورهم ، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم » . . . ثم قال : « والحقنا بعبادك الذين هم بالبدار اليك يسارعون ، وبابك على الدوام يطرقون ، وأياك في الليل والنهار يمددون ، وهم من هيبتك مهفقون ، الذين صفيت لهم المشارب ، وبلغتهم الرغائب ، وانجست لهم المطالب ، وقضيت لهم من وصلك المآرب ، وملأت لهم ضمائرهم من حبك ، ورويتهم صاني شرايبك ، فبك إل لذيذ مناجاتك وصاوا ، ومنك على أنفس مقاصدهم حصلوا » . . . ثم قال : « فقد انقطعت اليك همي ، وانصرفني نحوك رغبتي ، فأنت لا غيرك مرادى ، ولك لاسواك سهري وسهادي . ولقاؤك قرة عيني ، ووصلك مني نفسي ، واليك شوقي ، وفي هيبتك واهي ، والى هواك صباهي ، ورضاك بغيتي ، ورؤيتك حاجتي ، ووارك طلبي . وقربك غاية مسألتي ، وفي مناجاتك روحى وراحتي ، وعندك دواء عاقي ، وشفاء غاقي ، ويرد لوعتي ، وكشف كربتي » . . . ثم قال : « ولا تقطعني عنك ، ولا تباعدني منك ، يا نعيمى وجنتي ! ويا دنيائى وآخرتى ! » . وقال (ع) أيضاً : « إلهي ! من ذا الذى ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ،

(١) لم نعث على مصدر لهذه الرواية في كتب اصحابنا الا مامية رضوان الله عليهم .

ومن ذا الذى أنس بقربك فابتغى عنك حولا ، إلهى ! فاجعلنى من اصطفتيه
لقربك وولايتك ، وأخلصه لودك وعبتك ، وشوقته الى لثائك ، ورضيته
بقضائك ، ومنحته بالنظر الى وجهك ، وحيوته برصاك ، وأعذته من
مجرئك . . . ثم قال : « وميت قلبه لارادتك » واجتبيته لمشاهدتك ،
واخليص وجهه لك ، وفرغت فؤاده لحبك . . . ثم قال : « اللهم اجعلنا
من دأبهم الارتياح اليك والحنين ، ودمهرهم الزفرة والأنين ، وجباهم
ساجدة لعظمتك ، وغيوتهم ساهرة في خدمتك ، ودموعهم سائلة من خشيتك
وقلوبهم معلقة بمحبتك ، وافئدتهم منغلقة من مهابتك . يا من أنوار
قدسه لأبصار محبيه راتقة ، وسبعات نوروجه لقلوب عارفيه شائقة ! يا من
قلوب المشتاقين ، وغاية آمال المحبين ! أسالك حبك وحب من يعبك وحب
كل عمل يوصل الى قربك ، وأن تجعلك أحب إلي من سواك » . وقال (ع)
ايضاً : « إلهى ! ما ألد خواطر الإلهام بذكرك على القلوب ، وما أحلى المسهر
اليك في مسالك الغيوب ، وما أطيب طعم حبك ، وما أعذب شرب قربك » .
وقال (ع) ايضاً : « وغاق لا يبردها إلا وصلك ، ولوعى لا يطفئها إلا لقاءك
وشوقى اليك لا يبيله إلا النظر الى وجهك ، وقرارى لا يقر دون دنوى منك ،
ولمفتى لا يبردها إلا روحك ، وسقمى لا يشفيه إلا طيبك ، وغضى لا يزيله إلا
قربك ، وجرحى لا يبرؤه إلا صفحك ، ودين قلبي لا يجلوه إلا عفوك ،
ومواس صدري لا يزيحه إلا أمرك » (١) . وقال الصادق (ع) : « حب الله
إذا أضاء على سر عبد أخلاه عن كل شاغل وكل ذكر سوى الله ، والمحب
أخلص الناس بمرآة الله ، وأصدقهم قولاً ، وأوقاهم عهداً ، وأزكاهم عملاً ،

(١) صححنا فقرات المناجاة الانجيلية والمناجاة الاخرى على (البحار)

وأصفاهم ذكراً ، واعيدهم نفساً ، تنبأى الثلاثكة عند مناجاته ، وتفتخر
برؤيته ، وبه يعمر الله بلاده ، وبكرامته يكرم الله عباده ، ويعطيهم
إذا سألوه بحقه ، ويدفع عنهم البلياء برحمته ، ولو علم الحق ماعله
عبد الله ومنزلة لديه ما تقربوا الى الله إلا بتراب قدميه . وقال
أمير المؤمنين (ع) . « حب الله فار لا يمر على شيء إلا احترق ، ونور
الله لا يطالع على شيء إلا اضاء ، وسما الله ماظهر من نعمته شيء الا غطاء ،
وريح الله ماذهب في شيء الا حر كته ، وغطاء الله يحمي به كل شيء ، وارض
الله ينبت منها كل شيء . فمن احب الله أعطاه كل شيء من الملك والمالك » .
وقال النبي (ص) : « إذا احب الله عبداً من امتي قدف في قلوب اصفيائه
وارواح ملائكته وسكان عرشه محبة ليجبوه ، فذلك المحب حقاً ، طوبى
له ثم طوبى له ١ وله عند الله شفاعة يوم القيامة » (١) . الى هنا كلام الصادق
— عليه السلام — . وما ورد في الحب من الاخبار والادعية المعصومية أكثر
من أن يحصى ، وحكايات العشاق والمحبين لم تبلغ من الكثرة والتواتر حداً
يمكن انكاره ، وقد روى : « أن داود — عليه السلام — سأل ربه أن يريه بعض
أهل محبته ، فقال له : أنت جبل لبنان ، فإن فيه أربعة عشر نفساً ، فيهم
شبان وكهول ومطايخ ، وإذا أتيتهم فاقراهم مني السلام ، وقل لهم : يقول
ربكم : ألا تسألوني حاجة ، فانكم احبائي واصفيائي واوليائي ، افرح
لفرحكم واسارع الى محبتكم . فاتاهم داود ، فوجدهم عند عين من العيون ،
يتفكرون في عظمة الله وملكوته ، فلما نظروا إلى داود ، نهضوا ليتفرقوا عنه
فقال لهم داود : انارسل الله اليكم ، جئتكم لابلغكم رسالة ربكم . فاقبلوا

(١) صححنا الاحاديث الثلاثة على (مصباح الشريعة) — الباب السابع

نحوه ، والقوا اسماعهم نحو قوله ، والقوا ابصارهم الى الارض . فقال داود : ربكم يقرؤكم السلام ، ويتول لكم : ألا تسألونى حاجة ، ألا تنادونى فاسمع صوتكم وكلامكم ؟ فانكم احبائى واصفيائى واوليائى بافرح لفرحكم واسارع الى عيبتكم ، وانظر اليكم في كل ساعة نظرا والدة الشفقة الرقيقة . ولما قال داود ذلك جرت الدموع على خدودهم ، وسبح الله كل واحد منهم ومجده ، وتاجله بكلمات تدل على احتراق قلوبهم من الحب والشوق .

فصل

(معرفة الله اقوى سائر المذات)

قد عرفت ان الحب هو الميل الى الشئ . المثلذ الملائم للمدرك والابتهاج بادراك الملائم ونيله ، واللذة هى نفس ادراك الملائم المثلذ ونيله ، وهذا الادراك ان كان متعلقا بالقوة العاقلة - اى ان كان المدرك هو القوة العاقلة - عبر عنه بالعلم والمعرفة ، وقد عرفت انه اقوى واشد واشرف من الادراكات الحسية ، التى هى الابصار والاستماع والذوق والشم واللمس .

ثم هذا الادراك - اعني العلم والمعرفة - يختلف ايضا في الشرافة والكمال بحسب شرافة المدرك ، اى المعلوم . فكلما كان المدرك اجل واشرف كان الادراك - اى المعرفة به - اجل واعلى ، ولا ريب في ان الواجب - سبحانه - اشرف الموجودات واجلها ، فالمعرفة به اعلى المعارف واشرفها ، وبشيت من ذلك : ان اجل اللذات واعلاها هو معرفة الله - تعالى - والنظر الى وجهه الكريم ، ولا يتصور ان يؤثر عليها لذة اخرى الا من حرم هذه اللذة . ويان ذلك بوجه اوضح : ان اللذات تابعة للادراكات ، والاسان جامع لجملة من القوى والفرائز ، ولكل قوة وقرينة لذة ، ولذتها عبارة عن نيلها مقتضى طبيعتها الذى خلقت له ، فقرينة الغضب لما خلقت

للتشفي والانتقام ، فلا جرم لذتها في الغلبة والانتقام ، وغريزة الشهوة لما خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام ، فلا جرم لذتها في نيل الغذاء ، وكذلك لذة السمع والبصر والعلم في الاستماع والابصار والاستشعاع ، وغريزة العقل المسماة بالبصيرة الباطنية خلقت لتعلم بها حقائق الاشياء كلها ، فلذتها في العلم والمعرفة ، والعلم لكونه منتهى الكمال وأخص صفات الربوبية ، يكون أقوى اللذات والابتهاجات ، ولذلك يرتاح الطبع اذا اتقى عليه بالذكاء وغزارة العلم ، لأنه يستشعر عند سماع الثناء كمال ذاته وجمال علمه ، فيحبب بنفسه ، ويلتذ به .

والتحقيق : ان الادراك والنيل الذي هو الكمال ليس إلا العلم ، وسائر الادراكات - اعني نيل الغلبة والغذاء والاسماع والابصار والاستشعاع - لا تعد كمالات ، ثم ليست لذة كل حظ واحدة ، فان لذة العلم بالحكمة والحياطة والحياكة ليست كلذة العلم بسياسة الملك وتدبير أمور الخلق ، ولا لذة العلم بالحدود والشعر والتواريخ كلذة العلم بالله وبصفاته وملائكته وملكوته السماوات والأرض ، بل لذة العلم بقدر شرف العلم ، وشرف العلم بقدر شرف المعلوم ، فان كان في المعلومات ما هو الاشرف والاجل والاعظم والأكمل ، فالعلم به ألد العاوم واشرفها وأكملها وأطيبها ، وليست شغرى هل في الوجود شيء أعلى واجمل واشرف وأكمل من خالق الاشياء كلها وقيومها ، ومكملها ومربيها ، ومبدئها ومعيدها ، ومديرها ومرتبها ؟ وهل يتصور أن يكون أحد في الملك والكمال والعظمة والجلال والقدرة والجمال والكبرياء والبهاء اعظم من ذاته في صفات الكمال ونعوت الجلال فوق التمام ، وقدرته وعظمته ومملكه وعلمه غير متناهية ؟ فان كنت لا تشك في ذلك ، فينبغي الا تشك في ان لذة المعرفة به أقوى من سائر اللذات لمن له البصيرة الباطنة وغريزة

المعرفة . فإن اللذات مختلفة بالتنوع أولاً . كمتخالفة لذة الوقاع ولذة السماع ، ولذة المعرفة ولذة الرئاسة ، وكل نوع مختلف بالضعف والقوة . كمتخالفة لذة الشبق المقتلم (١) من الجماع . ولذة الفاتر الشهوة منه ، وكمتخالفة لذة النظر الى الوجه الجميل ولذة النظر الى الوجه الاكحل ، ومتخالفة لذة العلم باللفات ولذة العلم بالسماويات ، وإنما يعرف اقوى اللذتين من اضعفهما بأن يؤثر عليه . فإن المغير بين النظر الى صورة جميلة وبين استنشاق روائح طيبة ، اذا اختار الاول كان عنده الذ من الثاني . والمغير بين الاكل واللعب بالشطرنج ، اذا اختار الثاني كانت لذة الغلبة في الشطرنج اقوى عنده من لذة الاكل . وهذا معيار في الكشف عن ترجيح اللذات .

وحينئذ نقول : لا ريب في أن الممانى واللذات الباطنة اغلب على ذوى الكمال من اللذات الظاهرة . فلو غير الرجل بين لذة اكل المطاعم الطيبة ولذة الرئاسة والاستيلاء ، فإن كان حال الهمة كامل العقل ، اختار الرئاسة وترك الاكل ، وصير على الجوع أياماً كثيرة فضلاً عن مدة قليلة . نعم . ان كان خسيس الهمة ميت القلب ، ناقص العقل والبصيرة ، كالصبي والمعتوه ، ربما اختار لذة الاكل . وفعل مثله ليس حجة . ثم كما ان لذة الرئاسة والكرامة اغلب وارجح من اللذات الحسية عند من تجاوز نقصان الصبي والسفاهة ، فكذلك لذة المعرفة بالله ومطالعة جمال الحضرة الربوبية الذعنده من لذة الرئاسة ، بعمرط أن يكون عن ذاق اللذتين وادركهما ، فلو كان ممن لم يذق لذة المعرفة بالله لم يكن أهلاً للترجيح وعلاً للكلام ، لاختصاص لذة المعرفة بمن نال رتبها وذاقها ، ولا يمكن اثبات ذلك عند من ليس له

(١) الغلظة - وزان غرقه - : شدة الشهوة . وغلم غلماً : من باب تعب .

إذا اشتد شبقه . المقتلم : المنقاد للشهوة .

قلب ، كما لا تثبت لذة الابصار عند الأعشى ، ولذة الاستماع عند الأصم ، ولذة الوقاع عند العنين ، ولذة الرئاسة عند الصبي والمعتوه ، وليت شعري من لا يهمهم إلا حب المحسوسات كيف يؤمر بلذة النظر الى وجه الله - تعالى - وليس له شبه وشكل وصورة ؟ فحقيقة الحال كما قيل : « من ذاق عرف » ، فمن ذاق اللذتين يترك لذة الرئاسة قطعاً ، ويستحققر أهلها لكونها مشوبة بالكدورات ومقطوعة بالموت ، ويختار لذة المعرفة بالله ، ومطالعة صفاته وافعاله ، ونظام ملكته من اعلیٰ عليين الى اسفل السافين ، فانها خالصة عن الانقطاع والمكدرات ، متعة للمتواردين عليها ، لا تضيق بكثرتهم دائماً ، وعرضها من حيث التفهيم والتشثيل اعظم من السماوات والأرض ، ومن حيث الواقع ونفس الامر فلا نهاية امرضها ، فلا يزال المعارف بمطالعتها ومشاهدتها في جنة غير متناهية الاطراف والاقطار ، يرتفع في رياضها ، ويكرع (١) في حياضها ، ويقطع من اثمارها ، وهو آمن من انقطاعها ، إذ ثمارها غير مقطوعة ولا بمنوعة ، بل هي أبدية سرمدية لا يقطعها الموت ، إذ الموت لا يهدم النفس الساطنة التي هي محل المعرفة ، وإنما يقطع شواغلها وعوائقها ويغلبها من جنسها ، فاذن جميع أقطار ملكوت السموات والأرض ، بل أقطار عالم الربوبية التي هي غير متناهية ، ميدان للمعارفين ، يتبوؤن منها حيث يشاؤون ، من غير حاجة الى حركة اجسامهم ، ومن غير ان يضيق بعضهم على بعض اصلاً ، إلا انهم يتفاوتون في سعة ميادينهم بحسب تفاوتهم في اتساع الأنظار وسعة المعارف :

« وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا » (٢).

(١) كرع - من باب نفع - : هو الشرب بشبه من موضعه .

(٢) الانعام . الآية : ١٣٢ ، الاحقاف ، الآية : ١٩ .

ولا يدخل في الحصر تفاوت درجاتهم ، ومن عرف هذه اللذة انعمت
 به وده وشهواته ، وصار قلبه مستغرقا بنعيمها ، ولا يشغله عن الله خوف
 النار ولا رجاء الجنة ، فكيف تشغله عنه لذات الدنيا وعلاقتها ، وكان في
 الدنيا والآخرة مشغولا بربه ، فلو القى في النار لم يحس به لاستغراقه ، ولو
 عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت اليه لكمال نعيمه وبلوغه الغاية التي ليس
 فوقها غاية ، وامل سيد الرسل (ص) غير من هذه اللذة - أي لذة مطالعة
 جمال الربوبية - حيث قال حاكياً عن الله - سبحانه - : « أعددت لعبادي
 الصالحين ما لا عين رأت ، ولا اذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » . وهذه
 اللذة هي المرادة من قوله - تعالى - :

« فَلَا تَكُنْ مِمَّنْ فَتَرَفُ وَنُمْسُ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْءَانِهِمْ » (١)

وربما تعجل بعض هذه اللذات لمن انتهى صفاء قلبه الى الغاية ، ومع
 ذلك لا يخلو عن توسط بعض الحجب الماسة عن الوصول الى كنهها ، فالم
 يحصل التجرد الكلّي وخلع البدن العنصري ، ولذلك قال بعضهم : اني
 اقول : « يا رب يا الله ! فاجد ذلك اثقل على قلبي من الجبال ، لأن النداء
 يكون من وراء حجاب ، وهل رأيت جلياً ينادى جلّسه ؟ » . ثم من عرف
 الله وعرف حقيقة هذه اللذة ، عرف أن اللذات المقرونة بالشهوات المختلفة
 منظرية تعكس هذه اللذة ، كما قيل :

كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأيتك العين امرائي
 فصار يصعدني من كنت أحده وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي
 تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياي

فصل

(نبحث رؤية الله في الآخرة ولذة لقائه)

اعلم ان معرفة الله اذا حصلت في الدنيا لم تكن خالية عن كدرة ما - كما اشير اليه - ، إلا أنه اذا اكتسب اصلها في الدنيا فزيدها في الآخرة اكشافاً وجلالاً بقدر صفاء القلوب وزكائها وتجردها عن العلائق الدنيوية ، الى أن يصير اجلي واظهر من المشاهدة بمراتب ، فالاختلاف بين ما يحصل في الدنيا من المعرفة وما يحصل في الآخرة من المشاهدة واللقاء إنما هو بزيادة الانكشاف والجلال .

مثال ذلك : ان من رأى انساناً ، ثم غص بصره ، وجد صورته حاضرة في خياله كأنه ينظر اليها ، ولكن اذا فتح العين وابصر ، ادرك تفرقة بين حالي غص العين وفتحها ، ولا ترجع التفرقة الى اختلاف بين بين الصورتين لانعدامهما ، بل الافتراق إنما هو بمزيد الكشف والوضوح ، فالصورة المتخيلة صارت بالرؤية أنم اكشافاً ، فاذا الخيال اول الادراك ، والرؤية استكمال لادراك الخيال ، وهي غاية الكشف ، لا لأنها في العين ، بل لو خلق الله هذا الادراك الكامل المتجلي في الصدر او الجبهة ار اى عضو فرض استحق ان يسمى رؤية . واذا فهمت هذا في المتخيلات - أي المدركات التي تدخل في الخيال من الصور والاجسام - فتس عليه الحال في المعلومات - أي ما يدرك بالعقل - ، ولا يدخل في الخيال كذات الباري ، وكل ما ليس بجسم ، كالعلم والقدرة والارادة ونحوها ، فان لمعرفتها وادراكها ايضاً درجتين : احدهما : اول ، والثانية : استكمال لها ، وبينهما من التفاوت في مزيد الكشف والايصاح ما بين المتخيل والمرئي ، فتسمى الثانية بالاضافة الى الأول لقاء ومشاهدة ورؤية ، وهذه التسمية حق ، لان الرؤية سميت

رؤية لأنها غاية الكشف ، وكما ان سنة الله جارية بأن تطبق الاجفان يمنع من تمام الكشف الذي هو الرؤية في المتخيلات ، فكذلك سنته ان النفس ما دامت محبوبة بالبدن وعوارضه وشهواته ، لم يحصل لها تمام الكشف الذي هي المشاهدة واللقاء في المعلومات الخارجية عن الخيال ، فادأ ارتفع بالموت حجاب البدن ، وخلصت النفس ، لم يكن بعد في غاية التنزه عن كدورات الدنيا ، بل كانت ملوثة بها ، الا ان النفوس مختلفة في ذلك : فمنها : ما تراكم عليه الخبث والصدى ، فصار كالمرآة التي قد يطول تراكم الخبث جوهرها ، فلا تقبل الاصلاح والتصديق . ومؤلاهم المسجونون عن يوم ابد الابد . نعوذ بالله من ذلك . ومنها : ما لم ينته الى حد الرين والطبع ، ولم يخرج عن قبول التزكية والتصديق ، وهذه النفوس غير متناهية الدرجات والمراتب . اذ المتلوث بالكدورات عرض مريض في (الواقع) بين الرين والطبع ، وبين التزكية النامة والتجرد الكلي الذي لم يكن فيه شوب من الكدورات . وهذه النفوس المتلوة على اختلاف درجاتها ومراتبها تحتاج الى التطهير لتستعد للمشاهدة واللقاء بتجلي الحق فيها . وتطهيرها انما هو بنوع عقوبة من العقوبات الأخروية . وهي كمراتب التلوث غير متناهية الدرجات اولها سكرة الموت ، وآخرها الدخول في النار ، وما بينهما عقوبات البرزخ والحوال القيامة بانواعها . فكل نفس لا بد لها من عقوبة من هذه العقوبات لتطهر من كدورتها : فمنها : ما يتطهر بمجرد سكرة الموت وشدة الزرع ، ومنها : ما يتطهر بها ، وينقص عقوبات البرزخ ، ومنها : ما لا يتطهر إلا بأن يذوق بعض عقوبات الآخرة ، ومنها ما لا يحصل تطهيره إلا بالعرض على النار عرضاً يجمع منها الخبث الذي تدنس به . فربما كان ذلك لحظة حقيقة ، وربما كان سبعة آلاف سنة . كما وردت به الأخبار . وربما كان اقل

أو أكثر ، ولا يعلم تفصيل ذلك إلا الله - سبحانه - ، والمحجوبون الدين بلغوا حد الرين والطبع يكونون مخلدين في النار .

ثم النفوس القابلة للتطهير إذا أكمل الله تطهيرها وتركيبتها ، وبلغ الكتاب أجله ، استعدت حيثئذ لصفاتها ونقائنها عن الكدورات لأن تتجلى فيها جليلة الحق ، فتتجلى فيها تجلياً يكون انكشاف تعاليمه بالإضافة إلى ما علمته وعرفته كالكشاف تجلي المراتب بالإضافة إلى المتغيلات ، وهذه المشاهدة والتجلي تسمى رؤية ، لأنه في الظهور والجلال والوضوح والاكشاف كالرؤية بالبصر . بل هو فوقه بمراتب شتى ، إذ الرائي في الأول العقل ، وفي الثاني البصر ، وثنان ما بينهما ، فإن الاختلاف في مراتب الإدراك والرؤية بحسب اختلاف نورية المدرك ، وأي نسبة لنورية البصر إلى نورية العقل واشراقه ، وما للعقل من النفوذ في حقائق الأشياء وبواطنها أنه يكون للبصر .

وقد ظهر مما ذكر : أنه لا يفوز بدرجة الرؤية والمشاهدة إلا العارفون في الدنيا ، لأن المعرفة هي البذر الذي ينقلب في الآخرة مشاهدة ، كما تنقلب النواة شجرة والبذر زرعاً ، ومن لا نواة له كيف يحصل له النخل ، ومن لم يلق البذر كيف يحصل الزرع ، فمن لم يعرف الله في الدنيا فكيف يراه في الآخرة ، ومن لم يجد لذة المعرفة في الدنيا فلا يجد لذة النظر في العقي ، إذ لا يستأنف لاحد في الآخرة ما لم يصحبه في الدنيا ، فلا يحصل المرء إلا ما زرع ، ولا يحشر إلا على ما مات عليه ، ولا يموت إلا على ما عاش عليه . ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة ، يكون التجلي أيضاً على درجات متفاوتة ، فاختلاف التجلي بالإضافة إلى اختلاف المعارف كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف البذور ، إذ يختلف لا محالة ؛ بكثرتها ، وقلتها ،

وجودتها ، ورداءتها ، وضعفها . ثم كلما كان التجلي والمشاهدة أقوى ، كان ما يترتب عليه من حب الله والانس به اشد واكثر ، وكلما كان الحب والانس ازيد ، كان ما يترتب عليه من البهجة واللذة اعلی واكثر ، وتبلغ هذه اللذة مرتبة لا تؤثر عليها لذة اخرى من نعيم الجنة ، بل ربما بلغت حداً تتأذى من كل نعيم سوى لقاء الله ومشاهدته ، فالتعبد والبهجة في الجنة بقدر حب الله ، وحب الله بقدر معرفته ، فاصل السعادات هي المعرفة التي عبر الشرع عنه بـ (الايمان) .

فان قيل : اللقاء والمشاهدة ان كانت زيادة كشف للمعرفة حتى تتحقق بين لذة الرؤية ولذة المعرفة نسبة ، لكانت لذة اللقاء والرؤية قليلة ، وان كانت اضعاف لذة المعرفة ، اذ هي في الدنيا ضعيفة ، فتضاعفها الى أي حد فرض لا ينتهي في القوة ، الا ان يستحق في جننها سائر لذات الجنة ونعيمها قلنا : هذا الاستحقاق والتقابل للذة المعرفة باعنه عدم المعرفة او ضعفها ، فان من خلا عن المعرفة ، او كانت له معرفة ضعيفة وقليلة مشحون بعلائق الدنيا لا يترك لذتها ، فمن كمات معرفته وحضت عن علائق الدنيا سريره ، قويت بهجته واشتدت لذته بحيث لا توازنها لذة ، فان للعارفين في معرفتهم وفكرتهم ومناجاتهم لله - عز وجل - ابتهاجات وذات لو عرضت عليهم الجنة ونعيمها في الدنيا بدلاً عنها لم يستبدلوها بها . ثم هذه اللذة مع كمالها لا نسبة لها اصلاً الى لذة اللقاء والمشاهدة ، كما لا نسبة للذة خيال المعشوق الى رؤيته ، ولا للذة استنشاق روائح الاطعمة الطيبة الى ذوقها واكلها ، ولا للذة اللمس باليد الى لذة الوقاع .

وعما يوضح ذلك ، ان لذة النظر الى وجه المعشوق تتفاوت بأمور :

احدها - كمال جمال المعشوق ونقصانه .

وثانيها - كمال قوة الحب والشهوة وضعفه .

وثالثها - كمال الإدراك وضعفه . فان الالتذاذ برؤية المعشوق في ظلمة ، أو من بعد ، أو من وراء ستر رقيق ، ليس كالاتذاذ برؤيته على قرب من غير ستر عند كمال الضوء .

ورابعها - عدم الآلام المغاغة والعوائق المشوشة ووجودها ، فان التذاذ الصحيح المارغ المتجرد للنظر الى المعشوق ليس كالاتذاذ الخائف المذعور أو المريض المتألم ، أو المشغول قلبه بمهم من المهمات ، فلو كان العاشق ضعيف الحب ، ناظراً الى معشوقه على بعد ومن وراء ستر رقيق ، مشغول القلب بمهمات ، مجتهد عليه حيات وعقارب تؤذيه وتأذعه ، لم يكن خالياً عن لذة ما في هذه الحالة من مشاهدة معشوقه ، إلا أنه اذا فرض ارتفاع الست وإشراق الضوء ، واندفاع الحيات والعقارب المؤذية ، وفراغ قلبه من المهمات ، وحدوث عشق مفرط ، وشهوة قوية ، بحيث بلغت أقصى الغايات ، تضاعفت لذته ، بحيث لم تكن لذته الأولى نسبة إليها ؛ چه . فكذلك الحال في نسبة لذة المعرفة في الدنيا مع حجاب البدن والاشتغال بمهمات ، ومع تلط حيات الشهوات وعقاربها ؛ من الجوع ، والعطش ، والشيق ، والغضب ، والحزن ، والهم ، ومع ضعف النفس وقصورها ونقصانها في الدنيا عن التشوق الى الملأ الاعلى لالتئانها الى أسفل السافلين الى لذة اللقاء والمشاهدة التي يتدفع فيها جميع ذلك عن النفس . فالعارف لعدم خلوه في الدنيا عن هذه العوائق والمشوشات وإن قويت معرفته لا يمكن ان تكمل لذته وتصمو بهجته ، وإن ضعفت عوائقه ومشوشاته في بعض الاحوال ونقص سائماً ، لاح له من جمال المعرفة ما تعظم لذته وبهجته ويدهش عقله ، بحيث يكاد القلب يتفطر لعظمته ، الا ان ذلك كالبرق الخاطف ، ولا يمكن

ان يدوم ، اذ الخلو عن العوائق والمشوشات ليس يمكن ان يدوم ، بل هو
 أنى ، ويعرض بعد الآن من الشواغل والافكار والخواطر ما يشوشه
 ويستقصه ، وهذه ضرورة قائمة في هذه الحياة الفانية ، فلا تزال هذه اللذة
 منفضة الى الموت . وانما الحياة الطيبة بعده ، وانما العيش عيش الآخرة ،
 فان الدار الآخرة لمي الحيوان لو كانوا يعلمون . ولذا كل عارف كملت
 معرفته في الدنيا وأحب لقاء الله يحب الموت ولا يكرمه ، الا من حيث
 ارادة زيادة استكمال في المعرفة ، فان المعرفة - كما عرفت - بمنزلة
 البذر . وكلما كثرت المعرفة بالله وبصفاته وبأفعاله وبأسرار مملكته قويت
 المشاهدة واشتدت ، وكثر النعيم في الآخرة وعظم ، كما انه كلما كثر البذر
 وحسن كثر الررع وحسن ، ولا ريب في ان المعرفة لا تنتهي الى مرتبة
 لا تكون فوقها مرتبة ، اذ بحر المعرفة لا ساحل له . والاحاطة بكنهه جلال
 الله محال . والعارف وان قويت معرفته ، ربما احب طول العمر وكره
 الموت لتزداد معرفته

ثم أهل السنة قالوا : « ان الرؤية في الآخرة مع تنزهها عن التخيل
 والتصور والتقدير بالشكل والصورة والتحديد بالجدة والمكان ؛ تكون
 بالعين دون القلب » ؛ (وهو عندنا باطل) ؛ اذ الرؤية بالعين محال في حق الله
 - تعالى - ، سواء كانت في الدنيا او في الآخرة ، فكما لا تجوز رؤية الله
 - سبحانه - في الدنيا بالعين والبصر ، فكذلك لا تجوز في الآخرة ، وكما
 تجوز رؤيته في الآخرة بالعقل والبصيرة لاهل البصائر - اعني غاية الانكشاف
 والوضوح بحيث تأدى الى المشاهدة واللقاء - فكذلك تجوز رؤيته في الدنيا
 بهذا المعنى ، والحجاب بينه وبين خلقه ليس إلا الجهل وقلة المعرفة دون
 الجسد ، فان العارفين واولياء الله يشاهدونه في الدنيا في جميع احوالهم

ومصره فانهم ، وإن كان الحاصل في الآخرة ازيد انكشافاً واشد انجلاء بحسب زيادة صفاء النفوس وزكائها وسجودها عن الملائق الدنيوية . كما تقدم مفصلاً . . وقد ثبت ذلك من أئمتنا الراشدين العارفين بأرار النبوة ، روى شيخنا الأقدم (محمد بن يعقوب الكليني) وشيخنا الصدوق (محمد بن علي بن بابويه) - رحمهما الله - بإسنادهما الصحيح عن الصادق (ع) : « أسئلتهما يروون من الرؤية ، فقال : الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي ، والكرسي جزء من سبعين جزء من نور العرش ، والعرش جزء من سبعين جزء من نور الحجاب ، والحجاب جزء من سبعين جزء من نور الستر ، فإن كانوا صادقين فليحلاوا أعينهم من نور الشمس ليس دونها سحاب » . وبإسنادهما عن أحمد بن إسحاق قال : « كُتبت للمهدي الحسن الثالث (ع) أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه الناس ، فكتب : لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر ، فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية وكان في ذلك الاشتباه ، لأن الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه ، وكان ذلك التشبيه ، لأن الأسباب لا يد من اتصالها بالمسببات » . وعن أبي بصير عن الصادق (ع) قال : « قلت له : أخبرني عن الله - عز وجل - هل يراه المؤمنون يوم القيامة ؟ قال : نعم ! وقد رآه قبل يوم القيامة . فقلت : متى ؟ قال : حين قال لهم : أأست بربكم ، قالوا : بلى . . . ثم سكث ساعة ، ثم قال : وإن المؤمنين لم يروته في الدنيا قبل يوم القيامة ، أأست تراه في وقتك هذا ؟ قال أبو بصير : فقلت له : جعلت فداك ! فحدث بهذا عنك ؟ فقال : لا ! فانك إذا حدثت به فأكبره منكراً جاهلاً به متى ما تقوله ، ثم قدر أن ذلك تشبه كفر ، وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين ، تعالى الله عما يشبهه المشبهون والملمعدون » . وسئل أمير المؤمنين (ع) : « هل رأيت ربك حين

عبدة ؟ فقال : ويلك ! ما كنت أعبد رباً لم آره . قيل . وكيف رأيته ؟
قال : ويلك ! لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ، ولكن رآته القلوب
بعقائق الايمان « (١) . وقال سيد الشهداء (ع) . « كيف يستدل عليك بما هو
في وجوده مفقور اليك ، أيكون لفهمك من الظهور ما ليس لك ، حق يكون
هو المظهر لك ، متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك ، وهي بعدت حتى
تكون الآثار هي التي توصل اليك ؟ عميت عين لا تراك عليها رقيباً ، وخسرت
صفة عبدي لم تجعل من حبك نصيباً ا » . وقال (ع) ايضاً : « تعرفت لكل
شيء فما جهلك شيء » . وقال : « وأنت الذي تعرفت الي في كل شيء » .
فرايتك ظاهراً في كل شيء ، وأنت الظاهر لكل شيء « (٢) . وأما ذلك
ما ورد عنهم - عليهم السلام - أكثر من أن تحصي .

فصل

(الطريق الى الرؤية واللقاء)

الطريق الى تحصيل محبة الله وتقويتها ثم استعداد الرؤية واللقاء امران ؛
احدهما - تطهير القلب من شوائب الدنيا وعلائقها ، والتبطل الى الله
بالذكر والفكر . ثم اخراج حب غير الله من القلب ، اذ القلب مثل الاناء
الذي لا يسع الماء - مثلاً - ما لم يخرج منه الخل . وما جعل الله لرجل من
قلبين في جوفه ، وكمال الحب في أن يحب الله بكل قايه . وما دام يلتفت الى
غيره ، فزاوية من قلبه مشغولة بغيره . وبقدر ما يشتغل بغير الله ينقص منه حب
الله ، إلا أن يكون التفاته الى الغير من حيث إنه صنع الله - تعالى - وفعله ، ومظهر

(١) صححنا الاحاديث كلها على (اصول الكافي) : الجزء الأول ، باب

ابطال الرؤية . وعلى (الوافي) : ١ / ٦٦ ، باب ابطال الرؤية .

(٢) صححنا فقرات دعاء هرقة على (مفاتيح الجنان) : ص ٣٧٢ - ٣٧٤ ،

من مظاهر أسماء الله - تعالى - ، وإلى هذا التجريد والتفريد الإشارة بقوله - تعالى - :

﴿ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ﴾ (١)

وثانيهما - تحصيل معرفة الله وتقويتها وتوسيعها وتسليطها على القلب ، والأول ، اعني قطع العلائق ، بمنزلة تنقية الأرض من الحشائش ، والثاني ، أي المعرفة ، بمنزلة البذر فيها ، ليتولد منه شجر المحبة .
ثم لتحصيل المعرفة طريقان :

أحدهما - الأعلى ، وهو الاستدلال بالحق على الخلق ، وذلك بأن يعرف الله بالله ، وبه يعرف غيره ، أي أفعاله وأثاره ، وإلى هذا اشير في الكتاب الالهي بقوله :

﴿ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (٢) .

وهذا الطريق غامض ، وفهمه صعب على الأكثرين . وقد اشرنا الى كيفية في بعض كتبنا الالهيات .

وثانيهما - وهو الادنى ، الاستدلال بالخلق على الحق - سبحانه - ، وهذا الطريق في غاية الوضوح ، واكثر الافهام يشمكن من سلوكه ، وهو منسجع الاطراف ، ومتكثر الشعوب والاكتاف ، إذ ما من ذرة من أعلى السماوات الى تخوم الأرضين إلا وفيها عجائب آيات وغرائب بينات ، تدل على وجود الواجب وكمال قدرته وغاية حكمته ونهاية جلاله وعظمته ، وذلك بما لا يتناهى .

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ

الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفِذَ كَلِمَاتُ رَبِّي» (١)

وعدم وصول بعض الافهام من هذا الطريق الى معرفة الله مع وضوحه ، إنما هو للاعراض عن التفكير والتدبر والاشتغال بشهوات الدنيا وحفظ النفس . ثم سلوك هذا الطريق ، أي الاستدلال على الله - تعالى - وعلى كمال قدرته وعظمته ، بالتفكير في الآيات الأفاقية والأفسية ، خوض في بحار لا ساحل لها ، إذ عجائب ملكوت السماوات والأرض بما لا يمكن أن تحيط به الأفهام ، فإن التدبر الذي يبلغه افهامنا القاصرة من عجائب حكمته الباهرة تقضي الإصرار دون إيضاحه ، ولا نسبة لما احاط به علمنا الى ما احاط به علم العلماء ، ولا نسبة له الى ما احاط به علم الأنبياء ، ولا نسبة له الى ما احاط به الخلائق كلهم ، ولا نسبة له الى ما استأثر الله بعلمه ، بل كلما مررنا بالخلائق جميعاً لا يستعق أن يصح علماً في جنب علم الله ، ونحن قد اشرنا الى لمحة يسيرة من عجائب حكمته المودعة في بعض مخلوقاته في مبحث التفكير .

فصل

(تفاوت المؤمنين في عبة الله)

اعلم ان المؤمنين جميعاً مشتركون في اصل عبة الله لاشتراكهم في اصل الايمان ، ولكنهم متفاوتون في قدرها ، وسبب تفاوتهم امران :
احدهما - اختلافهم في المعرفة وحب الدنيا ، فان اكثر الناس ليس لهم من معرفة الله إلا ما قرع اسماعهم من كونه متصفاً بصفات كذا وكذا ، من دون وصول الى حقيقة معناها ، والى اعتقادهم بأن الموجودات المشاهدة

صادرة عنه ، من غير تدبير في عجائب القدرة ونمرايب الحكمة المودعة بها ،
واما العارفون ، فلهم الخوض في بحر التفكير والتدبير في ادواع المخلوقات ،
واستخراج ما فيها من الحكم الخفية ، والمصالح العجيبة ، التي كل واحد منها
كشمعة في ازالة ظلمة الجهل ، والهداية الى كمال عظمة الله ، ونهاية جلاله
وكبريائه ، فمثل الاكثرين كمثل عامي احب عالماً بمجرد استماعه انه حسن
التصنيف ، من دون علم ودراية بما في تصانيفه ، فتكون له معرفة محملة ،
ويكون له بحسنه بطل بطل ، ومثل العارفين كمثل عالم فتش عن تصانيفه ،
واطلع على ما فيها من دقائق المعاني وبلاغة العبارات ، ولا ريب في أن العالم
بجملته صنع الله وتصنيفه ، فمن عرف ذلك محملاً تكون له بحسبه محبة مجمعة ،
ومن وقف على ما فيه من عجائب القدرة ودقائق الحكمة تكون له غاية الحب ،
وكما ازدادت معرفته بوجوه الحكم والمصالح المودعة في كل مخلوق ازداد حبه ،
فمن اعتقد أن ما تبنيه النحل من البيوت الملسة إنما هو بالهام الله - تعالى -
اياها ، من غير استعداد لفهم الحكمة في اختيار الشكل الملس على سائر
الاشكال ، لا يكون في معرفة الله وادراك عظمته وحكمته كمن يفهم ذلك
ويتبينه ، ثم كما أن دقائق الحكم وعجائب القدرة غير متناهية ، ولا يمكن
لاحد ان يحيط بها ، وإنما ينتهي كل الى ما يستعد له ، فينبغي أن تكون مراتب
الحب ايضاً غير متناهية ، وكل عبد ينتهي الى مرتبة تقتضيها معرفته
وثانيهما - اختلافهم في الاسباب المذكورة للحب ، فان من يحب الله
لكونه منعماً عليه ومحسناً اليه ، ضعف محبته لتغيرها بتغير الانعام والاحسان
ولا يكون حبه في حالة البلاء كحبه في حالة الرجا والنماء . واما من يحبه
لذاته ، او بسبب كماله وجماله ومجده وعظمته ، فانه لا يتفاوت حبه
بتفاوت الاحسان اليه .

فصل

(الواجب اظهر الموجودات)

عجيباً لا تقوم سميت قلوبهم عن معرفة الله - سبحانه - . مع أن الله - تعالى - أظهر الموجودات وأجلها ، لأن البدئية العقلية قاضية بأنه يجب أن يكون في الوجود موجود قائم بذاته ، أي ما هو صرف الوجود ، ولولاه لم يتحقق وجود أصلاً . فتحقق صرف الوجود القائم بذاته المقوم لغيره أظهر وأجلى من تحقق كل موجود بغيره عند البصيرة الصافية ، قال الله - سبحانه - :

« الله نور السماوات والأرض » (١) .

والنور هو الظاهر لنفسه المظهر لغيره ، ومبدأ الإدراك من المدرك إنما هو الوجود ، فكلماً أدركته إنما تدرك أولاً وجوده ، وإن لم تشعر بذلك ، ولا ريب في أن الظاهر لنفسه أظهر من الظاهر بغيره ، وايضاً كل موجود سوى الله - سبحانه - يعلم وجوده بقليل من الآثار ، فإن وجود الحياة لرشد - مثلاً - لا يدل عليه إلا حركته وتكلمه وبعض آخر من أعراض نفسه ، ولا يدل عليه شيء آخر من سائر الموجودات ، وكذا وجود السماء - مثلاً - لا يدل عليه سوى وجود ظهور جسمها وحركتها ، ولا يدل عليه شيء آخر من الموجودات التي تحتها وفوقها .

وأما وجود الواجب - تعالى - فيدل عليه كل شيء ، إذ ليس في الوجود مدرك محسوس أو معقول ، وحاضر أو غائب ، إلا وهو شاهد ومعرف لوجوده ، فالسبب في خفائه مع كونه أجلى وأظهر من كل شيء غاية وضوحه

وظهوره ، فان شدة ظهور الشيء قد يكون سبباً لخفائه ، لانه يكلل المدارك ويحصرها ، فشدة ظهوره - سبحانه - بلغت حداً بهرت العقول وادهشتها ، فضعفت عن ادراكه . وهذا كما ان الخفاش يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار ، لا لخفاء النهار واستتاره ، بل لشدة ظهوره وضعف بصر الخفاش ، فان بصره ضعيف يبهره نور الشمس اذا اشرق ، فتكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتساع ابصاره ، فلا يرى شيئاً إلا اذا امتزج بالضوء الظلام وضعف ظهوره ، وكذلك عقولنا ضعيفة ، وجمال الحضرة الالهية في نهاية الاشراق والاستنارة ، وفي غاية الاستغراق والعمول ، حتى لم نعد عن ظهوره ذرة من ملكوت السماوات والارض ، فصار ظهوره سبب خفائه ، فسبحان من احتجب باشراق نوره ، واختفى عن العقول والبصائر بشدة ظهوره اولا ثمعجب من اخفاء شيء بسبب شدة ظهوره . فان الاشياء إنما تستبان باضدادها ، وما هم وجوده حتى لا ضد له عسر ادراكه . فلو اختلفت الأشياء ، فدل بعضها على الله تعالى - دون بعض - ادركت التفرقة على قرب ، ولما اشتركت في الدلالة على نسق واحد ، اشكل الأمران ، ومثاله نور الشمس المشرق على الأرض . فانا نعلم أنه عرض من الأعراض يحدث في الأرض ، ويحول عند غيبة الشمس ، فلو كانت الشمس دائمة الاشراق لا غروب لها ، لكننا نظن أن لا هيئة في الأجسام إلا ألوانها ، وهي السواد والبياض وغيرهما ، وأما الضوء فلا تدرك وحدته ، لكن لما فايت الشمس واظلمت المواضع أدركنا تفرقة بين الحالتين ، فعلمنا أن الاجسام قد استضاءت بضوء قارحها عند الغروب ، فعرفنا وجود النور بعده . وما كنا نطلع عليه لولا عدمه إلا بعسر شديد ، وذلك لما شهدنا الأجسام متشابهة غير مختلفة في النور والظلام هذا مع أن النور اظهر المحسوسات ، إذ به تدرك سائر المحسوسات ، فما هو

ظاهر في نفسه مظهر لغيره . انظر كيف استيهم امره بسبب ظهوره لولا طريان
 ضده ، فاذن واجب الوجود لذاته هو اظهر الأشياء ، وبه ظهرت الأشياء كلها ،
 ولو كان له عدم أو غيبة أو تغير ، لانهدت السحابات والأرض ، وبطل
 الملك والملكوت ، وادركت التفرقة بين الخالطين ، ولو كان بعض الأشياء
 موجوداً به ، وبعضها موجوداً بغيره ، لادركت التفرقة بين العيئين في
 الدلالة ، ولكن دلالة عامة في الأشياء على نسق واحد ، ووجوده دائم في
 الاحوال يستحيل خلافه ، فلا جرم أوردت شدة ظهوره خفاء كما قيل :
 « خفي » لامرأ الطهور تعرضت لادراكه أبصار قوم أخافش
 وحفظ عيون الزرق من نور وجهه لشدة حفظ العيون الموامش
 قال أمير المؤمنين (ع) : « لم تحط به الاوهام ، بل تجل لها بها ، وبها
 امتنع منها » . وقال (ع) : « ظاهر في غيب ، وغائب في ظهور » وقال (ع) :
 « لا تبعه الباطن عن الظهور ، ولا تقطعه الظهور عن الباطن ، قرب فنأى ،
 وعلا فدنا ، وظهر فبطن ، وبطن فعلن ، ودان ولم يدن » ؛ أي ظهر وغاب
 ولم يغلب ، ومن هناك قيل : « حرفت الله بجمه بين الأضداد » .

فصل

(علائم محبة الله)

محبة العبد لله - سبحانه - له علامات :

الاولى - أن يحب لقاء بطريق المشاهدة والعيان في دار السلام ، ويتوقفه
 على الموت يحب الموت ويتمنيه ، إذ كل من يحب شيئاً يحب لقاءه ووصله ،
 ولذا علم أنه يمتنع الوصول اليه إلا بالارتحال من الدنيا بالموت لا حب الموت
 لا محالة ، وكيف يثقل على المحب أن يسافر من وطنه الى مكان يقر محبته ليتنعم
 بمشاهدته ، ولذا قال (حذيفة) عند موته : « حبيب جاء على فاقة ، لا أفلاح

اليوم من ندم . قال بعض الاكابر : لا يكره الموت الا مريب ، لان الحبيب لا يكره لقاء الحبيب على كل حال .

ثم من يكره الموت ، فان كانت كراهته له لمحبة الدنيا والتأسف على فراق الاهل والاولاد والاموال ، وكان حبه للدنيا وتأسفه على مفارقتها في غاية الكمال ، بحيث لم يحب الموت ولم يسر قلبه صلاً بما يترتب عليه من لقاء الله - تعالى - ، ولم يجد في قلبه شوقاً اليه مطلقاً . فلا ريب في كون مثل هذه الكراهة منافياً لاصل المحب ، ولو لم يكن حبه للدنيا في غاية الكمال ، بحيث لم يجد في قلبه ميلاً الى ما يترتب على الموت من لقاء الله ، بل كان محباً للدنيا إلا أنه كان له شوق الى لقاء الله - تعالى - أيضاً . او كان لذلك كراهته للموت ضعيفة ، فمثل هذا المحب للدنيا يتنافى كمال حب الله ، لان المحب الكامل هو الذي يستغرق كل القلب ، ولا يبعد أن تكون معه شائبة ضعيفة من حب الله ، فان الناس متفاوتون في حب الله ، فمنهم من يحبه بكل قلبه ، ومنهم من لا يحبه بكل قلبه ، بل يحب معه غيره أيضاً من الاهل والولد والمال ، فلا جرم يكون فرحه بلقاء الله عند القدوم عليه على قدر حبه وكراهته لفراق الدنيا عند الموت على قدر حبه لها ، وإن كانت كراهته للموت لاجل ارادته الاستعداد والتهيؤ للقاء الله ، ومشاهدته بتحصيل زيادة العلم والعمل ، لا لمحبة الاهل والمال ، ولا للتأسف على فراق الدنيا ، فهو لا يدل ضعف الحب ولا يتنافى اصله ، وهو كالمحب الذي وصل اليه خير قدوم حبيبه ، فاحب أن يتأخر قدومه ساعة ليعمر دأوه ويفرشها ويهيئ أسبابها ، ليلقاء فارغ القلب عن الشواغل ، وعلامة ذلك : الجهد في العمل ، واستغراق الهم في تحصيل المعرفة ، والاستعداد للأخرة الثانية - أن يؤثر مراد الله - سبحانه - على مراده ، إذ المحب لا يخالف هوى محبوبه لهوى نفسه ، كما قيل :

أريد وصاله ويريد هجرى فأتارك ما يريد لما يريد

فمن كان عبداً لله ؛ يمثل أوامره ويحجب نواهيهِ ، ويحتز عن اتباع الشهوات ، ويدع الكسالة والبطالة ، ولا يزال مواظباً على طاعته واتباعه ، ويكون متجنباً متنعماً بالطاعة ولا يشغلها ، ويستقط عنه تعبها ، وقد روى : « أن ذليخاً لما آمن ، وتزوج بها يوسف (ع) ، انفردت عنه ، وتخلت للعبادة ، وانقطعت إلى الله - تعالى - ، وكان يوسف يدعوها إلى فراشه نهاراً فتدافعه إلى الليل ، وإذا دعاهما ليلاً سوفت إلى النهار ، فعاتبها في ذلك ، فقالت : يا رسول الله ! إنما كنت أحبك قبل أن أعرف ربك ، فإما إذ عرفته فلا أؤثر على محبته محبة من سواه ، وما أريد به بدلاً » . ثم الحق أن العصيان يضاد كمال المحبة لا أصلها ، ولذا قد يأكل الرجل المريض ما يضره ويريد في مرضه مع أنه يحب نفسه ، ويحب صحته ، والسبب ضعف المعرفة ، وغلظة الشهوة ، فعيجز عن القيام بحق المحبة .

الثالثة - ألا يغفل عن ذكر الله - سبحانه - ، بل يكون دائماً مستهتماً بذكره ، إذ من أحب شيئاً أكثر ضرورة ذكره وذكر ما يتعلق به ، فمحب الله لا يغفل عن ذكر الله وذكر رسوله وذكر القرآن وتلاوته ، لانه كلامه ، ويكون عبداً للخلوة ليتفرد بذكره وبمناجاته ، ويكون له كمال الانس والالتذاذ بمناجاته ، وفي أخبار داود : « كذب من ادعى محبتي ، وإذا جئت المليل نام عني ، أليس كل محب يحب لقاء حبيبهِ ؟ فما أنا إذا مر جود بأن طلبني » .

الرابعة - ألا يحزن ولا يتألم من فقد شيء ، ولا يفرح بوجود شيء ، سوى ما يقر به إلى الله أو يبعده عنه ؛ فلا ينبغي أن يحزن ويجزع في المصائب ولا يسر بنيل المقاصد الدنيوية ، ولا يتأسف على ما يقوته إلا على ما فات منه من طاعة مقربة إلى محبوبه ، أو على صدور معصية مبهدة ، أو على ساعة

خلت عن ذكر الله والانس به .

الخامسة - أن يكون مشفقاً رؤفاً على عباد الله ، رحيماً على أوليائه ، وشديداً على اعداء الله ، كارهاً لمن يخالفه ويعصيه . إذ مقتضى الحب الشفقة والمحبة لأحباء المحبوب والمنسوبين اليه ، والبغض لأعدائه ومخالفيه .

السادسة - أن يكون في حبه خاتماً متذللاً تحت سلطان العظمة والجلال ، وليس الخوف مضاداً للحب ، كما ظن ، إذ ادراك العظمة يوجب الهيبة ، وادراك الجمال يوجب الحب ، ولخصوص المحبين خوف الاعراض ، وخوف الحجاب ، وخوف الابتعاد ، وخوف الوقوف ، وسلب المزيد . وقال بعض العرفاء : « من عبد الله بمحض المحبة من غير خوف هلك بالبسط والادلال ، ومن عبده من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستيغاش ، ومن عبده من طريقهما أحبه الله ، فقربه ومكبه وعلمه » .

السابعة - كتمان الحب والشفوق من اظهاره ومن اظهار الوجد واجتناب الدعوى ، تعظيماً للمحبوب واجلالاً له ، وهيبة منه وغيرة على سره ، فإن الحب سر من اسرار المحبوب ، فلا ينبغي أنشاؤه ، ولأنه ربما يدخل في الدعوى ما يجاوز حد الواقع ، فيكون من الاقتراء ، وتعظم به العقوبة في العقبى والبلى في الدنيا . نعم ، ربما غشيت سكرة في حبه ، حتى يدهش فيها ، وتضطرب احواله ، فيظفر عليه حبه من دون اختيار وتعمل . فمثله معذور ، لأنه تحت سلطان المحبة مقبور ، ومن عرف أن حصول حقيقة المعرفة والمحبة التي تنبئ أن تكون في حق الله يستحيل أن يحصل لأحد ، وأن يطلع على ما اعترف عظماء الانسان - أعني الانبياء والأولياء - من المعجز والقصور ، وإن صنفوا واحداً من الأصناف الفخمة المتناهية من ملائكته ملائكة بمدد جميع ما خلق الله من شيء ، هم أهل المحبة لله ، ما خطر على

قلوبهم منذ خلقهم الله - وهو ثلاث مائة ألف سنة قبل خلق العالم - سوى الله - سبحانه - ، وما ذكروا غيره ، لاستحبي منه حق الحياة أن يعد ما عليه من المعرفة والمحبة معرفة وعية ، وخرس لسانه عن التظاهر بالدعوى وروى في بعض الأحبار : « ان بعض أهل الله - آل بعض الصديقين أن يسأل الله - تعالى - أن يعطيه ذرة من معرفته ، ففعل ذلك ، ففأمر عقله ، وذهل إبه ، ووله قلبه ، وهام في الجبال ، وبقي شاخصا سبعة أيام ، لا ينتفع بشيء ولا ينتفع به شيء ، فسأل له الصديق ربه أن ينقص بعض الذرة من المعرفة التي أعطاه ، فأوحى الله - تعالى - إليه : (إنا أعطيناك جزءا من مائة ألف جزء من ذرة من المعرفة ، وذلك ان مائة ألف عبد سألوني شيئا من المحبة في الوقت الذي سألتني هذا ، فأخرت اجابتهم الى أن شفعت أنت لهذا ، فلما أجبته فكما سألت أعطيتهم كما أعطيتك ، فقصت ذرة من المعرفة بين مائة ألف عبد ، فهذا ما أصابه من ذلك) . فقال : سبحانك سبحانك أفعله بما أعطيتك ، فأذهب الله عنه جملة ما أعطاه ، وأبقى فيه عشر معشاره وهو جزء من عشرة آلاف جزء من مائة ألف جزء من ذرة ، فاحتدل خوفه وحبه ورجاؤه ، وسكن ، وصار كسائر الكمل من العارفين » (١) .

والحق أن حقائق الصفات الالهية أجل وأعظم من ادراك العقول البشرية ، ولا يطبق أحد من الكمل أن يتحمل تفهم جزء من الأجزاء الغير المتناهية منها ، فالوصول الى ما عليه الحضرة الربوبية من العظمة والجلال وسائر صفات الكمال في حيز المحال ، (وما قيل أو يقال فيه) وهم أو خيال ، فإين يحصل لأحد ما يليق به من المعرفة والمحبة ؟ فلو أمكن ان تدخل امثال هذه العوالم المخلوقة من السموات والارضين وما فوقهما واضعافهما بتقدير

غير متناه في جوف خرداته ، لا يمكن أن تدخل في اعظم العقول ذرة من عظمته وجلاله ، وغاية المعرفة ان يعرف عظمته وقدرته وجلاله وعمرته وصانتر اوصافه الكمالية بأمثال هذه العنوانات والتحيلات ، وهي أيضاً لو ضوعت الى غير النهاية في لزومة غير متناهية ، اكانت بيانات قاصرة ، بل وهمية خيالية ، فصباحان من لاسبيل الى معرفته إلا بالعجز عن معرفته !
ومن علامات المحبة الانس والرضا - كما يأتي - . وقد جمع بعض العارفين علامات المحب في آيات ، فقال :

لا نخشع من الله المحب دلائل	ولديه من نفع الحبيب وسائل
منها تنعمه بمر بلائه	وسروره في كل ما هو فاعل
فالمناجح منه عطية مقبولة	والفقر احكام وبر عاجل
ومن الدلائل ان ترى من عزه	طوع الحبيب وان ألح العاذل
ومن الدلائل ان يرى متبسحا	والقلب فيه من الحبيب بلاهل
ومن الدلائل ان يرى متفهما	لكلام من يحظى لديه سائل
ومن الدلائل ان يرى متشفا	متحفظا عن كل ما هو قائل
ومن الدلائل ان تراه مشعرا	في خرقته على شاطئ الساحل
ومن الدلائل حزنه ونحيبه	خوف الظلام فما له من عاذل
ومن الدلائل ان تراه باكيا	ان قد راء على قبيح فاعل
ومن الدلائل ان تراه راضيا	بملكه في كل حكم ازل
ومن الدلائل زهده فيما ترى	من دأب ذل والنميم الزائل
ومن الدلائل ان تراه مسلما	كل الامور الى المليك العادل
ومن الدلائل ضحكه بين الورى	والقلب محزون كقلب الثاقل
ومن الدلائل ان تراه مسافرا	نحو الجهاد وكل فعل فاضل

فصل

(معنى حب الله لعبده)

اعلم ان شواهد الكتاب والسنة ناطقة بأن الله - سبحانه - يحب العبد ،
كقوله - تعالى - :

« يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ » (١) . وقوله - تعالى - : « إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ » (٢) . وقوله - تعالى - :
« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » (٣) .
وقوله - تعالى - : « قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ » (٤) .

وقال رسول الله (ص) : « ان الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ،
ولا يعطى الايمان الا من يحب » . وقال (ص) : « اذا احب الله عبدا لم يضرب
ذنب » . وقال (ص) : « اذا احب الله عبدا ابتلاه » ، فان صبر اجتبا ، وان
رضى اصطفا » . وقال (ص) : « من أكثر ذكر الله أحبه الله » . وقال (ص)
حاكيا عن الله : « لا يزال العبد يتقرب الى » بالسوافل حتى أحبه ، فاذا
أحبه كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، وأساه الذى
ينطق به » . وقال (ص) : « اذا احب الله عبدا ، جعل له واعظا من نفسه »
وزاجرا من قلبه ، يأمره وينهاه » . . . وأمثال ذلك أكثر من أن تحصى .
ثم حقيقة الحب - وهو الميل الى موافق ملائم - غير متصور في حق الله

(١) البقرة ، الآية : ٢٢٢ .

(١) المائدة ، الآية : ٥٧ .

(٢) آل عمران ، الآية : ٣١ .

(٢) الصف ، الآية : ٤ .

- تعالى - ، بل هذا كما يتصور في حق نفوس ناقصة ، والله - سبحانه -
 صاحب كل جمال وكمال وبهاء وجلال ، وكل ذلك حاضر له بالفعل أزلا
 وأبدا ، إذ لا يتصور تجدد وزواله ، فلا يكون له إلى غيره نظر من حيث أنه
 غير ، بل ابتهاجه بذاته وصفاته وأفعاله . وليس في الوجود إلا ذاته وصفاته
 وأفعاله ، ولذلك قال بعض العرفاء - لما قرئ قوله - تعالى - : (يحبهم
 ويحبونه) - : « نحن نحبهم ، فاه ليس يحب إلا نفسه » ، على معنى أنه الكل
 وأنه في الوجود ليس غيره . فمن لا يحب إلا ذاته ، وصفاته ذاته ، وأفعاله ذاته
 وتصانيف ذاته ، فلا يجاوز حبه وذاته وتواضع ذاته من حيث هي متعلقة بذاته ،
 فهو إذا لا يحب إلا ذاته ، وليس المراد من عبدة الله لعبده هو الابتهاج العام
 الذي له - تعالى - بأفعاله ، إذ المستفاد من الآيات والأخبار : أن له - تعالى -
 خصوصية محبة لبعض عباده ليست لسائر العباد والمخلوقات ، فمعنى هذه المحبة
 يرجع إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه ، وإلى تمكينه آياه من
 القرب إليه ، وإلى إرادته ذلك به في الأزل ، وإلى تطهير باطنه عن حمول
 الغربة ، وتخليته عن هوائى تحول بينه وبين مولاه ، حتى لا يسمع إلا بالحق
 ومن الحق ، ولا يبصر إلا به ، ولا ينطق إلا به - كما في الحديث القدسي -
 فيكون تقربه بالنوافل سببا لصفاء باطنه ، وارتفاع الحجاب عن قلبه ، وحصوله
 في درجة القرب من ربه ، وكل ذلك من فضل الله - تعالى - ولطفه به .
 ثم قرب العبد من الله لا يوجب تغيرا وتجددا في صفات الله - تعالى - ،
 إذ التغير عليه - سبحانه - محال ، لأنه لا يزال في نعوت الكمال والجلال
 والجمال على ما كان عليه في ازل الأزال ، بل يوجب مجرد تغير العبد بترقيه
 في مدارج الكمال ، والتخلق بمكارم الاخلاق التي هي الاخلاق الالهية ،
 فكما صار أكمل صفة وأتم علما وإحاطة بحقائق الأمور ، وثبت قوة في

فهر الشياطين وقمع الشهوات ، وأظهر نزاهة عن الرذائل ، وأقوى تصرفا في ملكوت الأشياء ، صار اقرب إلى الله . ودرجات القرب غير متناهية ، لعدم تناهي درجات الكمال ، فمثل تقرب العبد إلى الله ليس كتنقرب احد المتقاربين إلى الآخر اذا تحركا معا ، بل كتنقرب احدهما مع تحركه إلى الآخر الذي كان ساكنا ، او كتنقرب التلميذ في درجات الكمال إلى استاذة ، فان التلميذ متحرك مترق من حضيض الجهل إلى بقاع العلم ، ويطلب انقرب من استاذة في درجات العلم والكمال ، والاستاذ ثابت واقف ، وان كان التلميذ يمكن ان يصل إلى مرتبة المساواة لاستاذة لتناهي كمالاته ، وأما العبد ، كائنا من كان ، لا يمكن أن يصل إلى كمال يمكن أن يكون له سببة إلى كمالاته - سبحانه - . لعدم تناهي كمالاته شدة وقوة وعدة ، وعلامة كون المهد محبوبا عند الله ، أن يكون هو محبا له - تعالى - ، مؤثرا اياه على غيره من المعبود ، وان يرى من بواطن امره وظواهره انه - تعالى - يهيئ له اسباب السمادة فيها ، ويرشده إلى ما فيه خيرة ، ويصده عن الاعاصي باسباب يعلم حصولها منه - سبحانه - ، انه - تعالى - يتولى امره ، ظاهره وباطنه ، وسره وجهه ، فيكون هو المشير عليه ، والمدير لأمره ، والمزين لأخلاقه ، والمستعمل لجوارحه ، والممدد لظاهره وباطنه ، والجاعل لبوئه ههنا واحدا ، والمبعض الدنيا في قلبه ، والموحش له من غيره ، والمونس له ملذة المداجاة في خاواته والمكاشف له عن المحجب بينه وبين معرفته .

تذنيب

(الحب في الله والبغض في الله)

اعلم ان الاخبار متظاهرة في مدح الحب في الله والبغض في الله وعظم فضيلته وثوابه ، ومعناه لا يتخلو عن ايها ، فلا بد أن نشير إلى بعض هذه

الأخبار . ثم تبين حقيقته ونكشف عن معناه .

أما الأخبار كقول النبي (ص) «ودّ المؤمن للمؤمن في الله أعظم شعب الإيمان ، إلا ومن أحب في الله . وأبغض في الله . وأعطى في الله . ومنع في الله فهو من اصفياء الله » . وقال (ص) لأصحابه : « أي عرى الإيمان أوثق ؟ » فقالوا : الله ورسوله اعلم . فقال بعضهم : الصلاة . وقال بعضهم : الزكاة . وقال بعضهم : الصيام . وقال بعضهم : الحج والعمرة . وقال بعضهم : الجهاد . فقال رسول الله (ص) : « لكل ما قلتم فضل وليس به . ولكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله . وتوالي أولياء الله والتبؤى من أعداء الله » . وقال (ص) : « المتحابون في الله يوم القيامة على أرض زبرجدة خضراء في ظل عرشه عن يمينه . وكلما يديه يمين - وجوههم أشدّ بياضاً وأضوأ من الشمس الطالعة . يقطبهم بمنزلة تم كل ملك مقرب وكل نبي مرسل » . يقول الناس : من هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء المتحابون في الله » . وقال سيد الساجدين - عليه السلام - : « إذا جمع الله - عز وجل - الأولين والآخرين ، قام مناد فنادى ليسمع الناس ، فيقول : أين المتحابون في الله ؟ قال : فيقوم هدى من الناس . فيقال لهم : اذهبوا إلى الجنة بغير حساب . قال : فتلقاهم الملائكة ، فيقولون : إلى أين ؟ فيقولون : إلى الجنة بغير حساب . فيقولون : أي حزب أنتم من الناس ؟ فيقولون : نحن المتحابون في الله . قال : فيقولون : وإي شيء كانت أعمالكم ؟ قالوا : كنا نحب في الله ونبغض في الله . قال : فيقولون : نعم أجر العاملين » . وقال الباقر (ع) : « إذا أردت أن تعلم أن فيك خيراً فانظر إلى قلبك ، وإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففبك خير والله يحبك . وإذا كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك . والمرء مع من أحبه » . وقال (ع) : « لو أن رجلاً أحب رجلاً

الله ، لأثابه الله على حبه آياه ، وإن كان المحبوب في علم الله من أهل النار ، ولو أن رجلاً يبغض رجلاً لله ، لأثابه الله على بغضه آياه ، وإن كان المبغض في علم الله من أهل الجنة . وقال الصادق (ع) : « من أحب الله ، وبغض الله ، وأعطى الله ، فهو بمن كمل إيمانه » . وقال (ع) : « أن المتعابين في الله يوم القيامة على منابر من نور ، قد أعزاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء » . حتى يعرفوا به ، فيقال : هؤلاء المتعابون في الله . وقال (ع) : « وهل الإيمان إلا الحب في الله والبغض في الله ؟ ثم تلا هذه الآية :

« حَبِّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ

إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُصْيَانَ أَلَيْسَ هُمُ الرَّاشِدُونَ » (١) .

وقال (ع) : « ما التقى المؤمنان قط إلا كان أحدهما أشدهما حباً لأخيه » . وقال (ع) : « من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين له » . والاختبار بهذه المصامين كثيرة (٢) .

وإذا عرفت ذلك ، فلتشر ال معنى الحب في الله والبغض في الله فنقول : الحب الذي بين إنسانين ، أما يحصل بمجرد الصعوبة الاتفاقية ، كالصعوبة بحسب الجوار ، أو بحسب الاجتماع في سوق ، أو مدرسة ، أو سفر ، أو باب سلطان ، أو أمثال ذلك . ومعلوم أن مثل هذا الحب ليس من الحب في الله بل هو الحب بحسب الاتفاق ، أو لا يحصل بمجرد ذلك ، بل له سبب وباعث آخر ، وهذا على أربعة أقسام :

(١) العجرات ، الآية : ٧ .

(٢) صحبنا الأحاديث كلها على (أصول الكافي) : ج ٢ ، باب الحب في

الله والبغض في الله . وعلى (الرواق) : ٣ / ٢٤٤ ، باب الحب في الله والبغض في الله .

الأول — أن يحب انسان انساناً لذاته ، لا ليتوصل به الى محبوب ومقصود وراءه . بأن يكون هو في ذاته محبوباً عنده ، بمعنى انه يلتذ برؤيته ومعصيته ومعاودة اخلاقه ، لاستحسانه له ، فان كل جميل لذيق في حق من ادرك جماله ، وكل لذيق محبوب ، واللذة تتبع الاستحسان ، والاستحسان يتبع المناسبة والموافقة والملائمة بين الطباع . ثم ذلك المستحسن ، اما أن يكون جمال الصورة ، وكمال العقل ، وغزارة العلم ، وحسن الأخلاق والافعال ، وكل ذلك يستحسن عند الطباع السليمة ، وكل مستحسن مستلذ به ومحبوب ، ومن هذا القسم أن يحبه لأجل مناسبة خفية معنوية بينهما ، فانه قد تستحكم المودة بين شخصين من غير حسن في خلق وخلق ، ومن دون ملاحظة في صورة ، ولا غيرها من الأعضاء ، بل المناسبة باطنة توجب الألفة والموافقة والمحبة ، فان شبه الشيء ينجذب اليه بالطبع ، والأشياء الباطنة خفية ، ولها اسباب دقيقة ليس في قوة البشر أن يطلع عليها ، والى هذا القسم من الحب والموافقة أشار رسول الله (ص) بقوله : « الأرواح جرد مجردة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف » . فالحب نتيجة التناسب الذي هو التمازف ، والبغض نتيجة التناكر ، ومعلوم أن هذا القسم من الحب لا يدخل في الحب لله ، بل هو حب بالطبع وشهوة النفس ، لذا يتصور عن لا يؤمن بالله ، إلا انه ان اتصل به غرض مذموم صار مذموماً ، وإلا فهو حباح لا يوصف بمدح وذم .

الثاني — أن يحبه لا لذاته ، بل لينال منه محبوباً وراء ذاته ، وكانت لهذا المحبوب فائدة دنيوية . ولا ريب في أن كلما هو وسيلة الى المحبوب محبوب ، وعدم كون هذا الحب من جملة الحب في الله ظاهر .

الثالث — أن يحبه لا لذاته ، بل لغيره ، وذلك الغير راجع الى

حظوظه في الآخرة دون الدنيا ، وذلك كحب التلميذ للاستاذ ، لأن يتوصل به الى تحصيل العلم وتحسين العمل ، ومقصوده من العلم والعمل سمادة الآخرة . وهذا الحب من جملة الحب في الله ، وصاحبه من محبي الله . وكذلك حب الاستاذ للتلميذ ، لأنه يتلقف منه العلم ، وينال بواسطته مرتبة التعليم . ويترقى به الى درجة التعظيم في ملكوت السماء . قال عيسى (ع) : « من علم وعمل وعلم ، فذلك يدعى عظيماً في ملكوت السماء » . ولا يتم التعليم إلا بمعلم ، فهو آله في تحصيل هذا الكمال ، فان احبه لأنه آله إذ جعل صدره مزرعة لحرثه ، فهو محب لله .

بل التحقيق : أن كل من يحب احداً لصنعة ، أو فعله الذي يوجب تقربه الى الله ، فهو من جملة المحبين في الله . كحب من يتولى له إيصال الصدقة الى المستحقين ، وحب طباطبا يحسن صنعه في الطبخ لأجل طبعه لمن يضيقه تقريباً الى الله ، وحب من ينفق عليه وبواسطه بكسوته وطعامه ومسكنه وجميع مقاصده التي يقصدها في الدنيا ، ومقصوده من ذلك الفراغ لتحقيق العلم والعبادة ، وحب من يخدمه بنفسه من غسل ثيابه وكفّس بيته وطبخ طعامه وأمثال ذلك من حيث أنه يفرغه لتحقيق العلم والعمل . . . . . وقس على ما ذكر أمثاله ، والمعيار أن كل من أحب غيره من حيث توسلّه لأجله الى فائدة اخروية فهو محب لله وفي الله .

الرابع - أن يعبه لله وفي الله . لا لينال منه علماً أو عملاً ، أو يتوسل به الى امر وراء ذاته ، وذلك بأن يعبه من حيث انه متعلق بالله ومنسوب اليه ، إما بالنسبة العامة التي يتسبب بها كل مخلوق الى الله ، أو لأجل خصوصية النسبة أيضاً ، من تقربه الى الله ، وشدة حبه وخدمته له - تعالى - . ولا ريب في أن من آثار غلبة الحب أن يتعدى من المحبوب الى كل من يتعلق

به ويناسه ، ولو من بعد ، فمن أحب انساناً حباً شديداً ، أحب حب ذلك
الإنسان وأحب محبوبه ومن يخدمه ومن يمدحه ويشق عليه أو يشق محبوبه ،
وأحب أن يتسارع الى رضا محبوبه ، كما قيل :

أمر على الديار ديار ليلي   أقبل ذا الجدار وذا الجدارا

وما حب الديار شغفن قلبي   ولكن حب من سكن الديارا

وأما البغض في الله ، فهو ان يبغض انسان انساناً لأجل عصيانه لله
ومخالفته له - تعالى - ، فان من يحب في الله لا بد ان يبغض في الله ، فانك إن
أحببت انساناً لأنه مطيع لله ومحبوب عنده ، فان عصاه لا بد ان تبغضه ،
لأنه عاص فيه وعمقت عند الله ، قال عيسى (ع) : « نحبوا الى الله ببغض أهل
المعاصي ، وتقربوا الى الله بالتباعد عنهم ، واتصموا برضاء الله بسخطهم » .
وروى : « انه - تعالى - اوحى الى بعض أنبيائه : اما زهدك في الدنيا فقد
تمجلت الراحة ، واما انقطاعك الى فقد تعززت بي ، ولكن هل عانيت
في عدواً ، او واليت واياهم »

ثم للمعصية درجات مختلفة ، فانها قد تكون بالاعتقاد ، كالكفر
والشرك والبدعة ، وقد تكون بالقول والفعل ، وهذا إما ان يكون بما
يتأذى به غيره ، كالقتل والغضب والضرب وشهادة الزور وسائر انواع
الظلم ، او لا يكون بما يتأذى به غيره ، وهذا إما يوجب فساد الغير ، كالجمع
بين الرجال والنساء ، ونهية أسباب الشر والفساد على ما هو دأب صاحب
الماخوذ ، او لا يوجب فساد الغير ، كالزنا وشرب الخمر ، وهذا أيضاً إما
كبيرة أو صغيرة . واظهار البغض أيضاً له درجات مختلفة ، كالتباعد
والهجران ، وقطع اللسان عن المكالمة والمحادثة ، والتغليظ في القول ،
والاستغفاف والاهانة ، وعدم السمي في إطاعته ، والسمي في اساءته

وافساد مآربه ، وبعض هذا أشد من بعض ، كما أن درجات البسق والمعصية أيضاً كذلك . فينبغي أن يكون الأشد من درجات البغض باراءً الأشد من درجات المعصية والفسق ، والوسط بازاء الوسط ، والأضعف باراءً الأضعف . وينبغي ألا يترك أولاً النصيحة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وتغليظ القول في الوعظ والإرشاد ، لا سيما إذا كان العاصي ممن بينه وبينه صحبة مؤكدة . ثم العاصي إن كان ممن له صفات محدودة ، كالإيمان والعلم والسخاء والعبادة والطاعة أو امثال ذلك ، ينبغي أن يكون مبنوئاً لأجل معصيته ومحسباً لأجل صفته المحدودة . وهذا كما أن من وافقك في غرض وخالفك في آخر تكون معه على حالة متوسطة بين التردد اليه والتوحش منه ، فلا تباليغ في اكرامه مبالغتك في اكرام من يوافقك في جميع اغراضك ، ولا تباليغ في اهانتك في اهانة من خالفك في جميع اغراضك .

تقديم

(الرفاء في الحب)

اعلم ان من تمام الحب للاخوان في الله (الرفاء) ، وهو الثبات على الحب ولوازمه وادامته الى الموت وبعده مع اولاده واصدقائه ، وضده (الجفاء) ، وهو قطع الحب أو بعض لوازمه في أيام الحياة أو بعد الموت بالنسبة الى اولاده وأحبته ، ولولا الرفاء في الحب لما كانت فيه فائدة ، اذ الحب إنما يراد للآخرة ، فان انقطع قبل الموت لضاع السعي وحبط العمل ، ولذلك قال رسول الله في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة : « واخوان تحابا في الله اجتمعوا على ذلك وتفرقا عليه » . وروي : « أنه (ص) كان يكرم بعض المعجائز كلما دخلت عليه ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنها كانت تأتينا أيام خديجة ، وان كرم العهد من الدين » . فمن الرفاء مراعاة جميع الاصدقاء

والأقارب والمتعلقين ، ومراعاتهم اوقع في القلب من مراعاة الأخ المحبوب في نفسه ، فان فرجه يتفقد من يتعلق به اكثر من فرجه يتفقد نفسه . اذ لا تعرف قوة المحبة والشفقة الا بتعديها من المحبوب الى كل من يتعلق به . حتى ان من قوي حبه لأخيه تميز في قلبه كلبه الذي على باب داره من سائر الكلاب . ولا ريب في ان المحبة التي تنقطع - ولو بعد الممات - لا تكون محبة في الله . اذ المحبة في الله دائمة لا افتطاع لها . فما قيل من ان (قليل الوفاء بعد الوفاء خير من كثيره حال الحياة) انما هو لدلالته على كون الحب في الله . وبالجملة : الوفاء بالمحبة تمامها . ومن آثار الوفاء ان يكون شديد الجرع من مفارقتها ، والا يسمع بلاغات الناس عليه ، وان يحب صديقه ويبيض هذوه ، وليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الحق في امر يتعلق بالدين ، بل من الوفاء المخالفة له وارشاده الى الحق .

هذا واما البعد والانس ، فقد هرلت ان الانس عبارة عن استبصار القلب بما يلاحظه من المحبوب بعد الوصول ، والبعد خلافه ، والانس والخوف والشوق كلها من آثار المحبة ، وكل واحد منها يرد على المحب بحسب نظره ، وما يذلل عليه في وقته ، فاذا غلب عليه التطلع من وراء حجب القيب الى منتهى الجمال ، واستشعر قصوره من الاطلاع على كنه الجلال ، انبعثت النفس وانزعجته وهاجت اليه ، فسميت هذه الحالة في الانزعاج (شوقاً) . وهو بالاضافة الى امر غائب ، واذا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدة الحضور بما هو حاصل من الكشف ، وكان نظره مقصوراً على مطالعة الجمال العاشر المكشوف ، غير ملتفت الى ما لم يدركه بعد ، استبهر القلب بما يلاحظه فيه . فيسمى استبشاره (انساً) . وان كان نظره الى صفات العز والجلال والاستغناء وعدم المبالاة ، واستشعر امكان الزوال والبعد ، تألم قلبه بهذا الاستشعار ، فيسمى

تألمه (خوفاً) ، وهذه الأحوال تابعة لهذه الملاحظات ، فإن غلب الأنس وتجرد عن ملاحظة ما غاب عنه وما يتطرق اليه من خطر الزوال ، عظم نعيمه ولذته ، وغلب عليه الأنس بالله ، ولم تكن شهوته الا في الانفراد والخلوة ، وذلك لان الانس بالله يلزمه التوحش من غير الله ، بل كلما يعوق من الخلوة يكون أثقل الاشياء على القلب ، كما روى : « ان موسى (ع) لما كلمه ربه ، مكث دهرأ لا يسمع كلامه احد من الخلق الا اخذته الغشيان » ، لان الحب يوجب عذوبة كلام المحبوب وعذوبة ذكره ، فيخرج من القلب عذوبة ما سواه ، فان خالط الناس كان كمنفرد في جماعة ، ويجتمع في خلوة ، وغريب في حضر ، وحاضر في سفر ، وشاهد في غيبة ، وغائب في حضور ، ومخالط بالبدن ، متعرد بالقلب المستغرق في عذوبة الذكر ، قال أمير المؤمنين (ع) في وصفهم : « هم قوم هجم بهم الدلم على حقيقة الامر ، فباشروا روح اليقين ، واستلثوا ما استوعره المترفون ، وانسوا بما استوحش منه الجاهلون ، صحبوا الدنيا بأبدان ارواحها متعلقة بالمحل الاعلى ، اولئك خلفاء الله في ارضه ، والدعاة الى دينه » .

فصل

(الأنس بالله)

من انكر وجود الحب والهوى انكر وجود الانس ايضاً ، طناً انه يدل على التعبیه ، وهو ناشئ عن الجهل بالايتهاجات العقلية والذات الحقيقية ، وعن القصور في طريق المعرفة ، والجمود على احكام الحس ، والغفلة عن عالم العقل والبصيرة ، وقد ظهر ثبوت الانس من بعض الاختيار السابقة ، ويدل عليه ما ورد في اخبار داود : « ان الله - عز وجل - اوحى اليه : يا داود ابلغ اهل ارضي ! اني حبيب لمن احبني ، وجليس لمن جالسي ،

ومؤنس لمن أنس بذكرى ، وصاحب لمن صاحبنى ، ومختار لمن اختارنى ، ومطيع لمن اطاعنى ، ما احببني عبد اعلم ذلك يقيناً من قلبه إلا قبلته لنفسى ، واحببته حباً لا يتقدمه احد من خلقتى ، من طلبنى بالحق وجدنى ، ومن طلب غيرى لم يجدنى ، فارفضوا يا أهل الأرض ما اتتم عليه من غرورها ، واهلموا الى كرامتى ومصاحبى وبجالتى ، وأنسوا بي أو أنسكم ، واسارع الى محبتكم .

فصل

(الأنس قد يثمر الأدلال)

قال أبو حامد الغزالي : « الأنس اذا دام وغلب واستحكم ، ولم يشوشه قلق الشوق ، ولم ينغصمه خوف البعد والحجاب ، فانه يثمر نوعاً من الانبساط في الأقوال والأفعال والمناجاة مع الله - سبحانه - ، وقد يكون منكراً بحسب الصورة ، لما فيه من الجرأة وقلة الهيبة ، ولكنه عتزل عن اقيم في مقام الأنس ، ومن لم يقم في ذلك المذام وآثم به يوم في الفعل والكلام ، هلك واشرف على الكفر . ومثاله مناجاة (برخ الأسود) الذي أمر الله - تعالى - كليمه موسى (ع) أن يسأله ليستسقى لبنى اسرائيل ، بعد أن تعطوا صبح سنين ، وخرج موسى في سبهين الفأ ، فاوحى الله - عز وجل - اليه : كيف استجيب لهم وقد اظلت عليهم ذنوبهم ؟ سرائرهم خبيثة ، يدهوننى على غير يقين ، ويأمنون مكري ، ارجع الى عبد من عبادى يقال له (برخ) ، فقل له : يخرج حتى استجيب له . فسأل عنه موسى ، فلم يعرف ، فبينما موسى ذات يوم يمشي في طريق ، اذا بعبد اسود قد استقبله ، بين عينيه تراب من اثر السجود ، في شملة قد عتقها على عنقه ، فعرفه موسى بنور الله - عز وجل - ، فسلم عليه وقال له : ما اسمك ؟ فقال : اسمي برخ . قال : فانت طلبتنا منذ حين ، اخرج فاستسق لنا ، فخرج ، فقال في كلامه : ما هذا من فعالك ،

ولا هذا من حلمك ، وما الذي بدا لك ؟ أتعمست عليك فيومك ؟
 أم عاندت الرياح من طاعتك ؟ أم نفذ ما عندك ؟ أم اشتد غضبك على
 المذنبين ؟ ألسنت كنت غفارا قبل خلق الخاطئين ؟ خلقت الرحمة وأمرت
 بالعفو ، أم تربتنا أنك تمتنع ؟ أم تخشى الفوت فتعجل بالمعربة ؟ ١ ... قال :
 فما برح حتى اغتسل بنو اسرائيل بالمطر ، وانبت الله - عز وجل - العشب
 في نصف يوم حتى بلغ الركب ، ثم رجع (برخ) ، فاستقبله موسى ، فقال :
 كيف رايت حين خاممت ربي ، كيف انصفتي ؟ ١ فهم به موسى ، فأوحى الله
 اليه : إن برخا يضحكني كل يوم ثلاث مرات « ١١ (١) . ولا ريب في أن
 امثال هذه الكلمات الصادرة عن الانبساط والادلال يعتدل من بعض العباد
 دون البعض ، فمن انبساط الانس قول موسى :

” إِنْ هِيَ إِلَّا قَسَيْتُكَ “ (٢)

وقوله في التعلل والاعتذار ، لما قيل له ،

((اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ)) (٣) : ((وَكُهُمُ

عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ)) (٤) . وقوله : ((وَيَضْحِكُ

صَدْرِي)) (٥) . وقوله : ((إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا

أَوْ أَنْ يُطْفِئَ)) (٦) .

(١) هذا من عجائب المنقولات الخرافية ، والغريب من (ابن حامد الغزالي)

أن يركن الى مثله . وقد أشار المصنف - قدس سره - الى بطلان ما نقله بقوله :

(ولاريب) . (٢) الأعراف ، الآية : ١٥٤ . (٥) الشعراء ، الآية : ١٣ .

(٣) طه ، الآية : ٢٤ . السجدة ، الآية : ١٧ . (٦) طه ، الآية : ٤٥ .

(٤) الشعراء ، الآية : ١٤ .

وهذا من غير موسى سوء الادب . لان الذي اقيم مقام الانس يلاطف
ويحتمل منه ما لا يحتمل من غيره . كيف ولم يحتمل من يونس النبي (ع)
ما دون هذا اخال . اقيم مقام القبض واليعة . فعوقب بالسجن في بطن الحوت
في ظلمات ثلاث . فتودي عليه الى يوم الحشر . اولاً ان تداركته نعمة من
ربه لئلا بالمرء وهو مذموم . ونهى نبينا ان يقتدى به . فقل له :

« وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ
إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ » (١) .

وهذه الاختلافات بعضها لاختلاف المقامات والاحوال . وبعضها
لما سبق في الازل من التفاؤل والتفاوت في القسمة بين العباد . قال
الله سبحانه : ا

« تِلْكَ الْأَرْسُلُ قَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ
كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ » (٢) .

فالانبياء والاولياء مختلفون في الصفات والاحوال . ألا ترى ان
عيسى بن مريم (ع) كان في مقام الانبساط والادلال . ولادلاله له سلم على
نفسه . فقال :

« وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ
حَيًّا » (٣)

وهذا انبساط منه لما شاهد من اللطف في مقام الانس . واما يحيى (ع)

(١) القلم . الآية : ٤٨ . (٢) مريم . الآية : ٢٣ .

(٣) البقرة . الآية : ٢٥٣ .

فانه اقيم مقام الهيبة والحياء ، فلم ينطق حق سلم عليه خالقه ، فقال :

« وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا » (١) .

وانظر كيف احتمل لآخره يوسف ما فعلوا به ، وقد قال بعض العلماء :

« قد عدت من أول قوله - تعالى - :

« إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا » (٢)

إلى رأس العشرين آية من اخباره - تعالى - عنهم ، فوجدت به نيفاً واربعين خطيئة ، بعضها اكبر من بعض ، وقد يجتمع في الكلمة الواحدة الثلاث والاربع ، ففقر لهم وعنى عنهم ، ولم يحتمل لعزير في مسألة واحدة سأل عنها في القدر ، حتى قيل : لئن عاد عى اسمه عن ديوان النبوة ، ومن فوائد هذه التخصيص في القرآن : ان تعرف بها سنة الله في عباده الذين غلوا من قبل ، فما في القرآن شيء إلا وفيه اسرار وانوار يعرفها الراستخون في العلم .

تذييب

(العزلة)

اعلم ان من بلغ مقام الانس ، غلب على قلبه حب الخلوة والعزلة عن الناس . لان المخالطة مع الناس تغفل القلب عن التوجه التام الى الله . فلا بد لنا من بيان ان الافضل من العزلة والمخالطة ايهما . فان العلماء في ذلك مختلفون ، والاخبار ايضاً في ذلك مختلفة . ولكل واحد منها ايضاً فوائد ومفاسد . فنقول : الظاهر من جماعة : تفضيل العزلة على المخالطة مطلقاً .

والظاهر من الاخرى ؛ عكس ذلك .

نظر الأولين الى اطلاق ما ورد في مدح العزلة ، والى فوائدها وما ورد في مدحها ، كقول النبي (ص) : « ان الله يحب العبد التقي الخفي » ، وقوله (ص) : « أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، ثم رجل مقتول في شعب من الشعوب » ، وقوله (ص) لمن سأله عن طريق النجاة : « ليسمعك بيتك ، وامسك عليك دينك ، وابك على خطيئتك » ، وقول الصادق (ع) : « فسد الزمان ، وتغير الاخوان ، وصار الانفراد اسكن للفؤاد » ، وقوله (ع) : « اقلل معارفك ، وانكر من تعرف منهم » ، وقوله عليه السلام : « صاحب العزلة متحصن بحصن الله - تعالى - ، ومتحرس بحراسته ، فيا طوبى لمن نفرد به سرية وعلاية فهو يحتاج الى عشر خصال : علم الحق والباطل ، وتجنب الفقر ، واختيار الشدة ، والزهد ، واغتمام الخلوة ، والنظر في العواقب ، ورؤية التقصير في العبادة مع بذل المجهود ، وترك المعجب ، وكثرة الذكر بلا غفلة ، فان الغفلة مصطاد الشيطان ورأس كل بلية وسبب كل حجاب ، وخلوة البيت هما لا يحتاج اليه في الوقت . قال عيسى بن مريم عليهما السلام : (اخزن لسانك لعمارة قلبك ، وليمعك بيتك ، واحذر من الرياء وفشل معاشك ، واستمع من ربك ، وابك على خطيئتك ، وفر من الناس فرارك من الأسد والافعى ، فانهم كانوا دواء فصاروا اليوم داء ، ثم الق الله محي شئت) . قال ربيع بن خثيم : « ان استطعت أن تكون اليوم في موضع لا تعرف ولا تعرف نافع ، ففي العزلة صيانة الجوارح ، وفراغ القلب ، وسلامة العيش ، وكسر سلاح الشيطان ، والمجانبة من كل سوء ، وراحة القلب ، وما من نبي ولا وصي إلا واختار العزلة في زمانه ، إما في ابتدائه ،

وإما في انتهائه « (١) » .

وأما فوائد العزلة ، فكالتفراغ للعبادة ، والذكر ، والفكر ، والاستيناس بمناجاة الله ، والاشتغال باستكشاف أسرار الله في ملكوت السماوات والأرض ، والتخلص عن المعاصي التي يتعرض الإنسان لها غالباً بالمخالطة : كالغيبة ، والرياء ، وسائر آفات اللسان ، ومشاركة الطبع الأعمال الخفية والأخلاق الرديئة من الناس ، والمداخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والاستخلاص من الفتن والحصومات واططارها ، أو من شر الناس وإيذائهم قولاً وفعلًا ، وقطع طمعه عن الناس ، وقطع طمعهم عنه ، والخلاص من مشاهدة الظلمة ، والفسقة ، والجهال ، والثقلاء ، والحمقى ، ومقاساة أخلاقهم .

ونظر الآخرين - أعني القائلين بتفضيل المخالطة على العزلة - إلى إطلاق الظواهر الواردة في مدح المخالطة والمؤالفة والمؤانسة وإلى فوائدها ، أما ما ورد في مدحها ، كقول النبي (ص) : « المؤمن إلف مألوف ، ولا خير فيمن لا يآلف ولا يؤلف » ، وقوله (ص) : « من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية » وكالأنباء الواردة في ذم الهجرة عن الإخوان ، وقوله (ص) : « إياكم والشعاب ، وعليكم بالعامة والجماعة والمساجد » .

وأما فوائد المخالطة : كالتعليم ، والتعلم ، وكسب الأخلاق الفاضلة من مجالسة المتصفين بها ، واستماع المواعظ والنصائح ، ونيل الثواب بحضور الجمعة والجماعة والجنائز ، وعيادة المرضى ، وزيارة الإخوان ، وقضاء حوائج المحتاجين ، ورفع الظلم عن المظلومين ، وإدخال السرور على المؤمنين .

(١) صححنا هذا القول ، وكذا الحديث السابق ، على (مصباح الشريعة) :

باب ٢٤ ، وعلى (البحار) : - باب العزلة عن شرار الخلق - : مج ١٥ : ٢ / ٥١ ط أمين الضرب .

والاستيناس بالاخوان ، وبأهل الورع والعبادة والتقوى ، وهو يروح القلب ، ويهيج داعية النشاط في العبادة ، وایصال النفع الى المسلمين بالمال والجاء واللسان ، واستفادة مزيد الأجر والثواب بتحصيل المعاش والكسب على العيال ، وارتياض النفس بمقاساة الناس في تحمل أذلمهم ، وكسر النفس وشهواتها ، وإدراك صفة التواضع لتوقفه على معاشره الناس ومخالطتهم وعدم حصوله في الوحدة ، واستفادة التجارب والکیاسة في مصالح الدنيا والدين ، فانها لا تحصل إلا من مخالطة الخلق ومشاهدة مجاري أحوالهم . هذه هي فوائد كل من العزلة والمخالطة ، وفوائد كل منهما مفسد وغوائل للآخر ، وأنت - بعد ما عرفت فوائد كل منهما وغوائله - تعلم أن الحكم بترجيح احدهما على الآخر على الإطلاق خطأ ، كيف يجوز أن يقال : ان العزلة أفضل لشخص جاهل لم يتعلم شيئاً من اصوله وفروعه ، ولم يقرع سمعه علم الأخلاق ، ولم يميز بين فضائل الصفات ورذائلها ، فضلاً عن أن تحصل له التخلية والتعالية ، ومع ذلك يمكن أن يحصل ذلك بالمخالطة مع العلماء وأولی الأخلاق الفاضلة ؟ وكيف يجوز أن يقال : ان المخالطة أفضل لمن حصل ما في وسعه وقدرته من العلم والعمل ، ووصل الى مرتبة الابتهاج والالتذاذ بالطاعات والمجاهدة ، ولم يترتب على مخالطته مع الناس شيء من الفوائد الدينية والدنيوية ، بل تترتب عليه المفسد الكثيرة ؟

فالمصحيح أن يقال : إن الأفضلية فيهما تختلف بالنظر الى الأشخاص والأحوال والأزمان والأمكنة . فینبغي أن ينظر الى كل شخص وحاله ، وإلى خلیطه ، وإلى باعث مخالطته ، وإلى ما يحصل بمخالطته من فوائد المخالطة ، وما يفوت لاجلها من فوائد العزلة . ويوازن بين ذلك ، حتى يظهر الأفضل والأرجح . ولاختلاف ذلك في حق الأشخاص ،

بملاحظة الاحوال والقوائد والآفات . وربما يظهر - بعد التأمل - أن الافضل لبعض الخلق الدرة الثمينة ، ولبعضهم النخلة ، وللبعض الآخر في الدرة والمخالطة . وربما ذكر يظهر أن الافضل لمن بلغ مقام الانس والاستغراق في الخلوة والعزلة ، إذ لا ريب في أن المخالطة توجب السقوط عن مرتبة الشهود والانس ، ولا يتصور من فوائد ما شيء يقاوم ذلك . ولذلك كان المحبون المستأنسون بالله يعتزلون عن الخلق ويؤثرون الخلوة . قال أويس القرني : « ما كنت أرى أحداً يعرف ربه فيأنس به » . وقال بعضهم : « إذا رأيت الصبح أدركني استرجعت كراهية لقاء الناس » . وقال بعضهم : « سرور المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاة ربه » . وقال بعض الصالحين : « رأيت في بعض البلاد عابداً خرج من بعض قلال الجبال ، فلما رأيته تنحى عني وتستر بفجرة . فقلت له : سبحان الله ! أتدخل علي بالنظر إليك ؟ فقال : يا هذا ! اني قمت في هذا الجبل دهرأ طويلاً أعالج قلبي في المسير عن الدنيا وأهلها ، فطال في ذلك نهي وفق فيه عمري ، فسألت الله - تعالى - أن يعطيني ذلك . فسكن قلبي عن الاضطراب ، وألف الوحدة والانفراد . فلما نظرت إليك خفت أن أوقع في الاول . فاني أعود من شرك برب العالمين وحبيب القانتين . ثم صاح وقال : واغصاء من طول المكث في الدنيا ! ثم حول وجهه عني وقال : سبحان من أذاق قلوب العارفين من لذة الخلود وحلاوة الانقطاع اليه ! ما ألهي قلوبهم عن ذكر الجنان وعن المحور الحسان » . وقال بعض الأكابر : « إنما يستوحش الانسان من نفسه لخلو ذاته عن الفضيلة . فبعلاقة الناس ومخالطتهم يفرح ويطرد الوحشة من نفسه . فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة ليستعين بها على الفكرة ويستخرج العلم والحكمة » . ومن هنا قيل : « الاستيناس بالناس من علامات الانلاس » .

فمن تيسر له منزلة بدوام الذكر والانس بالله وبدوام الفكر والتحقيق في معرفة الله ، فالتجرد والخلو افضل له من كل ما يتعلق بالمخالطة . فان غاية العبادات وثمرتها المجاهدات أن يعوت الانسان محباً لله عارفاً بالله ، ولا محبة إلا بالانس الحاصل بدوام الذكر ، ولا معرفة إلا بدوام الفكر . وفراغ القلب شرط لكل منهما ، ولا فراغ مع المخالطة .

فان قلت : لا منافاة بين المخالطة مع الناس والانس بالله . ولذا كان الانبياء مخالطين للناس مع غاية استغراقهم في الشهود والانس .

قلنا : لا يتسع للجمع بين مخالطة الخلق ظاهراً والاقبال التام على الله سرّاً إلا قوة النبوة . فلا ينبغي أن يفتر كل ضعيف بنفسه فيطمع في ذلك . ثم بما ذكرناه يظهر وجه الجمع بين الاخبار الواردة من الطرفين . فان ما ورد في فضيلة المرأة إنما هو بالنظر الى بعض الناس . وما ورد في فضيلة المخالطة إنما هو بالنظر الى بعض آخر .

ومنها :

السخط

السخط فيما يخالف هواه من الواردات الالهية والتقديرات الربانية . ويرادفه الانكار والاعتراض . وهو من شعب الكرامة لافعال الله . وهو يناقئ الايمان والتوحيد . وما للمبدع العاجز القليل المهين الجاهل بمواقع القضاء والقدر ، والفافل عن موارد الحكم والمصالح ، الاعتراض والانكار . والسخط لافعال الخالق الحكيم العليم الخبير . وانى للمبدع ألا يرضى بما يرضى به ربه . واهمري ! أن من يعترض على فعل الله فهو اشد الجهلاء . ومن لم يرض بالقضاء فليس لحقه دواء . وقد ورد في الخبر القدسي : « خلقت الخير والشر . فطوبى لمن خلقت له الخير واجريت الخير على يديه ، وويل

لمن خلقتهم للفر وأجريت الشر على يديه . وويل ثم ويل لمن قال لم وكيف ! » . وفي خير قدسي آخر : « أنا الله لا إله إلا أنا ، من لم يصبر على بلاتي ، ولم يفكر على نعمائي ، ولم يرض بقضائي ، فليخذ رباً سواي » وفي مناجاة موسى : « أي رب ! أي مخلقتك أحب إليك ؟ قال : من إذا اخذت منه المحبوب سألني . قال : فأني خلقتك أنت عليه سألني ؟ قال : من يستخونني في الأمر ، فإذا قضيت له سخط قضائي » . وفي الخير القدسي : « قدرت المقادير ، ودبرت التدبير ، واحكمت الصنع ، فمن رضى فله الرضا مني حين يلقاني ، ومن سخط فله السخط مني حين يلقاني » . وقال الباقر (ع) : « ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء ، واحبط الله أجره » . وقال الصادق (ع) : « كيف يكون المؤمن مؤمناً ، وهو يسخط قسمته ، ويعقر منزلته ، والحاكم عليه الله ، وأنا الضامن لمن لم يهوس في قلبه إلا الرضا أن يدهو الله فيستجاب له » . وفي بعض الاخبار : « أن نبياً من الانبياء شكى الى الله - عز وجل - الجوع والفقر والعري عشر سنين ، فما اجيب اليه ، ثم اوحى الله - تعالى - اليه : كم تشكو ؟ وهكذا كان بدوك عندي في ام الكتاب قبل ان اخلق السماوات والارض ، وهكذا سبق لك مني ، وهكذا قضيت عليك قبل ان اخلق الدنيا ، أفتريد أن اعيد خلق الدنيا من أجلك ؟ ثم تريد ان ابدل ما قدرته عليك ، فيكون ما تحب فوق ما احب ، ويكون ما تريد فوق ما اريد ؟ وعزتي وجلالي ! لكن تلجئ هذا في صدرك مرة أخرى ، لا يحونك من ديوان النبوة » (١) . وروى انه : « اوحى الله - تعالى - الى داود (ع) : تريد واريد وانما يكون ما اريد ، فان اسلمت لما اريد كفيتك ما تريد ، وان لم تسلم

(١) صححتنا هذا الحديث ، وكذا الاخبار القدسية السابقة ، على

لما اريد اتبعتك فيما تريد ، ثم لا يكون إلا ما اريد » (١) .

وبالجملة : من عرف أن العالم بجميع اجزائه ، من الجواهر والاعراض ، صادرة عنه على وجه الحكمة والخيرية ، وانها النظام الاصلح الذي لا يتصور فوقه نظام ، ولو تغير جزء منه على ما هو اختلت الاصلحية والخيرية ، وعرف الله بالربوبية ، وعرف نفسه بالعبودية ، يعلم ان السخط والاعراض وعدم الرضا بشيء مما يرد ، ويكون غاية الجهل والخطر ، ولذلك لم يكن احد من الانبياء ان يقول قط في أمر : ليت كان كذا ، حتى قال بعض اصحاب النبي (ص) : « خدمت رسول الله (ص) عشر سنين ، فما قال لي شيء فعلته : لم فعلت ، ولا شيء لم افعله : لم لم تفعله ، ولا قال في شيء كان ! ليت لم يكن ، ولا في شيء لم يكن ! ليت كان ، وكان إذا خاصمني مخاصم من اهله ، يقول : دعوه ، لو فضي شيء لكان » ، وروى : « ان آدم (ع) كان بعض اولاده الصغار يصعدون على بدنه وينزلون ، ويعمل احدهم رجلية على اضلاعه كهيئة الدرج فيصعد الى رأسه ، ثم ينزل على اضلاعه كذلك ، وهو مطرق الى الارض لا ينطق ، ولا يرفع رأسه ، فقال له بعض ولده : يا أبت ! أما ترى ما يصنع هذا بك ؟ لو نهيتك عن هذا ، فقال : يا بني ! انى رأيت ما لم تروا ، وعلمت ما لم تعلموا ، انى تحركت حركة واحدة فأهبطت من دار الكرامة الى دار الهوان ، ومن دار العليم الى دار الشقاء ، فأخاف ان اتحرك حركة اخرى فيصيرني ما لا أعلم » (٢) .

(١) صححنا هذا الحديث ، وكذا ما روي قبله عن اهل البيت - عليهم السلام -

على (اصول الكافي) ج ٢ - باب الرضا بالقضاء - وعلى (سفينة البحار) ١/٢٢٤ .

(٢) صححنا الحديث على (احياء العلوم) ٤/٢٩٥ .

فصل

الرضا - فضيلة الرضا - رضا الله - رد انكار تحقيق الرضا -
هل يناقض الدعاء ونحوه الرضا ؟ - طريق تحصيل الرضا - التسليم .

• • •

ضد السخط (الرضا) ، وهو ترك الاعتراض والسخط باطنياً وظاهراً ،
قولاً وفعلًا ، وهو من ثمرات المحبة ولوازمها ، اذ المحب يستحسن كل ما يصدر
عن محبوبه ، وصاحب الرضا يستوى عنده الفقر والغنى ، والراحة والعناء ،
والبقاء والفناء ، والعز والذل ، والصحة والمرض ، والموت والحياة ، ولا
يرجح بعضها على بعض ، ولا يشغل شيء منها على طبعه ، اذ يرى صدور
الكل من الله - سبحانه - ، وقد رشح حبه في قلبه ، بعينه يحب افعاله ،
ويرجع على مراده مراده - تعالى - ، فبعض لكل ما يكون ويرد . وروى :
« ان واحداً من اوليائ الربا عمر سبعين سنة ، ولم يقل في هذه المدة لشيء
كان : ليت لم يكن ، ولا لشيء لم يكن : ليت كان » . وقيل لبعضهم :
« ما وجدت من آثار الرضا في نفسك ؟ فقال : ما في راحة من الرضا ،
ومع ذلك لو جعلني الله جسراً على جهنم ، وهم عليه الأولون والآخرون من
المخلائق ودخلوا الجنة ، ثم يلقوني في النار ، وملأ بي جهنم ، لاحتببت ذلك
من حكمه ، ورضيت به من قسمه ، ولم يغتليج ببالي أنه لم كان كذا ، وليت لم
يكن كذا ، ولم هذا حظي وذاك حظهم » . وصاحب الرضا ابدأ في روح
وراحة ، وسرور وبهجة ، لأنه يحاهد كل شيء بعين الرضا ، وينظر في
كل شيء الى نور الرحمة الالهية ، وسر الحكمة الأزلية ، فكان كل شيء
حصل على وفق مراده وهواه . وفائدة الرضا ، عاجلاً ، فراغ القلب للمعبادة
والراحة من الهموم ، وآجلاً ، رضوان الله والنجاة من غضبه - تعالى - .

فصل

(فضيلة الرضا)

الرضا بالقضاء أفضل مقامات الدين ، واشرف منازل المقربين ، وهو باب الله الاعظم ، ومن دخله دخل الجنة ، قال الله - سبحانه - :

« رَضِيََ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ » (١) .

ومن النبي (ص) : « أنه سأل طائفة من اصحابه : ما أنتم ؟ فقالوا : مؤمنون ، فقال : ما علامة إيمانكم ؟ فقالوا : نصير على البلاء ، ونشكر عند الرخاء ، ونرضى بمواقع القضاء ، فقال : مؤمنون ورب الكعبة ! » . وفي خبر آخر ، قال : « حكماء علماء كادوا من فقهم أن يكونوا أنبياء » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « إذا أحب الله عبداً ابتلاه ، فإن صبر اجتبه ، فإن رضى اصطفاه » . وقال (ص) : « أعطوا الله الرضا من قلوبكم ، تظفروا بثواب فقركم » . وقال (ص) : « إذا كان يوم القيامة ، أنبت الله - تعالى - لطائفة من امتي الجنة ، فيطعمون من قبورهم إلى الجنان ، يسرحون فيها ، ويتنعمون فيها كيف شاؤوا ، فتقول لهم الملائكة : هل رأيتم الحساب ؟ فيقولون : ما رأينا حساباً ، فتقول لهم : هل جزتم الصراط ؟ فيقولون : ما رأينا صراطاً ، فتقول لهم : هل رأيتم جهنم ؟ فيقولون : ما رأينا شيئاً ، فتقول الملائكة : من أمة من أمتهم ؟ فيقولون : من أمة محمد (ص) ، فتقول : ناشدناكم الله ! حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا ؟ فيقولون : خصلتان كانتا فينا ، فبلغنا الله هذه المنزلة بفضل رحمته ، فيقولون : وما هما ؟ فيقولون : كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه ، ونرضى باليسير بما قسم لنا . فتقول

(١) المائدة ، الآية : ١٢٢ . التوبة ، الآية : ١٠١ . المجادلة ، الآية : ٢٢ .

الملائكة : يحق لكم هذا » . وقال الصادق (ع) . « ان الله بعدله وحكمته وعلمه ، جعل الروح والفرح في اليقين والرضا عن الله - تعالى - ، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط » . وروى : « أن موسى (ع) قال : يا رب ! داني على امر فيه رساك . فقال - تعالى - : إن رضاي في رضاك بقضائي » . وروى : « ان بي اسرائيل قالوا له (ع) : سل لآ ربك أمراً إذا نحن فعلناه يرضى عنا ، فقال موسى (ع) : إلهي ! قد سمعت ما قالوا ، فقال : يا موسى ! قل لهم يرضون عني حتى ارضى عنهم » (١) . وقال سيد الساجدين (ع) : « الصبر والرضا رأس طاعة الله ، ومن صبر ورضى عن الله فيما قضى عليه فيما أحب أو كره ، لم يقض الله - عز وجل - له فيما أحب أو كره إلا ما هو خير له » . وقال - صلوات الله عليه - : « الزهد عشرة اجزاء ، اعلی درجة الزهد ادنى درجة الورع ، واهلی درجة الورع أدنى درجة اليقين ، واهلی درجة اليقين ادنى درجة الرضا » . وقال الباقر (ع) : « أحق خلق الله أن يسلم لما قضى الله - عز وجل - . من عرف الله - عز وجل - ومن رضى بالقضاء ، اتى عليه القضاء وعظم الله أجره » . وقال الصادق (ع) : « اعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله » . وقال (ع) : « قال الله - عز وجل - : عبيد المؤمن ، لا أصرفه في شيء الا جعلته خيراً له ، فليرض بقضائي ، وليصبر على بلائي ، وليشكر نعمائي ، اكتبه يا احمد من الصديقين عتدي » . وقال (ع) : « صجبت للمرأة المسلم لا يقضي الله - عز وجل - له قضاء الا كان خيراً له ، إن قرض بالمقاريض كان خيراً له ، وإن ملك مشارق الارض ومغاريها كان خيراً له » . وقال (ع) : « ان فيما أوحى الله - عز وجل - الى موسى بن عمران - عليه السلام - : يا موسى بن عمران ! ما خلقت خلقاً أحب إلي من عبيد المؤمن ، وإنی انما ابتليته لما هو خير له ، واعافيه لما هو خير له ، واؤزى عنه لما هو خير له ،

وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي ، فليصبر على بلائي ، وليشكر نعمائي ، وليرض بقضائي ، اكتبه في الصديقين عندي ، إذا عمل برضاي واطاع امرى .
وقيل له (ع) : بأى شيء يعلم المؤمن أنه مؤمن ؟ قال : « بالتسليم لله ، والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط » . وقال الكاظم - عليه السلام - :
« ينهى لمن غفل عن الله ، ألا يستبطئه في رزقه ، ولا يتجه في قضائه » (١) .

وصل

(رضا الله)

قد ظهر من بعض الأخبار المذكورة : أن رضا الله - سبحانه - من العبد يتوقف على رضا العبد عنه - تعالى - ، فمن فوأن رضا العبد بقضاء الله وثمراته رضا الله - سبحانه - عنه ، وهو اعظم السعادات في الدارين ، وليس في الجنة نعيم فوقه ، كما قال - سبحانه - :

« وَمَا كُنْ طَيْبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنْ

اللَّهِ أَكْبَرُ » (٢) .

وفي الحديث : « إن الله يتجلى للمؤمنين في الجنة » ، فيقول لهم : صلوني ، فيقولون : رضاك يا ربنا ! ، فتؤالهم الرضا بعد التجلي ، يدل على أنه أفضل كل شيء ، وورد في تفسير قوله - تعالى - : « ولدينا مزيد » : أنه يؤتى لأهل الجنة في وقت المزيد ثلاث تحف من عند رب العالمين ليس في الجنان مثلاً :

أحداها : هدية الله ، ليس عندهم في الجنان مثلاً ، وذلك قوله - تعالى - :

(١) صححنا الأحاديث على (اصول الكافي) ج ٢ - باب الرضا بالقضاء .

وعلى (سنينة البحار) . ٥٢٤/١ . (٢) التوبة ، الآية : ٧٣ .

« فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُتْفِقَىٰ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ » (١) .

والثانية : السلام عليهم من ربهم ، فتزيد ذلك على الهدية ، وهو قوله - تعالى - :

« سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ » (٢) .

والثالثة : يقول الله - تعالى - : « إِنِّي عَنْكُمْ رَاضٍ » ، وهو افضل من الهدية والتسليم ، وذلك قوله - تعالى - :

« وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ » (٣) : أي من النعيم الذي هم فيه .

ومعنى رضا الله عن العبد قريب من معنى حبه له ، إلا أنه في الآخرة سبب لدوام النظر والتجلى في غاية ما يتصور من اللقاء والمعاينة . ولهذا ليست رتبة في الجنة فوقه . ويروى أهل الجنة أقصى الأمانى ، وغاية الغايات .

فصل

(رد انكار تحقق الرضا)

من الناس من انكر امكان تحقيق الرضا في أنواع البلاء وفيما يخالف الهوى ، وقال المتمكن فيهما : هو الصبر دون الرضا ، وهو انما اتى من ناحية انكار المحبة ، إذ بعد ثبوت امكان الحب لله واستفراق الهم به لا يخفى ايجابه للرضا بافعال المحبوب . وذلك يكون من وجهين :

أحدهما - ان يوجب الاستفراق في الحب ابطال الاحساس بالالم ، حق يجرى عليه المولم ولا يحس به ، وتصيبه جراحة ولا يدرك لها . ولا تستعبد ذلك ، فان المعارب عند خروجه في الحرب ، وعند شدة غضبه أو

(١) السجدة ، الآية : ١٧ . (٢) التوبة ، الآية : ٧٣ .

(٣) يس ، الآية : ٥٨ .

خوفه ، قد تصيبه جراحة وهو لا يحس بها ، فاذا رأى الدم استدل به على الجراحة ، بل الذى يعدو في شغل مهم قد تصيبه شوكة في قدمه ، ولا يحس بألمها لشغل قلبه . والسر : أن القلب اذا صار مستغرقا بامر من الأمور ، لم يدرك ما عداها ، فالعاشق المستغرق الهم بمشاهدة المعشوق أو بحبه ، قد يصيبه ما كان يتألم به أو يقتم ، لولا عشقه ، ولا يدرك ألمه وغمه لاستيلاء الحب على قلبه ، وهذا اذا اصابه من غير حبيبه ، فكيف اذا اصابه من حبيبه ، ولا ريب في أن حب الله - تعالى - أشد من كل حب ، وشغل القلب به أعظم الشواغل ، إذ جمال الحضرة الربوبية وجلالها لا يقاس به جمال ، فمن يتكشف له شيء منها ، فقد يبهره بحيث يدهش ويفقد عليه ، ولا يحس بما يجري عليه .

وثانيهما - ألا يبلغ الاستغراق في الحب بحيث لا يحس بالألم ولا يدركه ولكن يكون راضياً به ، بل راغباً فيه ، مريداً له بدقله ، وإن كان كارهاً له بطبعه ، كالذى يلتزم من الفصاد الفصد والحجامة ، فانه يدرك ألمه ، إلا انه راض به وراغب فيه ، فالمحب الخالص لله ، اذا اصابته بليّة من الله ، وكان على يقين بأن ثوابها الذى ادخر له فوق ما فاته ، رضى بها ورجب فيها وأحبها وشكر الله عليها . هذا إن كان نظره إلى الثواب والاجر الذى يجازى به على ابتلائه بالمصائب والبلايا ، وربما غلب الحب بحيث يكون حسط المحب لذته وابتهاجه في مراد حبيبه ورضاه لا لمعنى آخر ، فيكون مراد حبيبه ورضاه محبوا عنده ومطلوباً ، وكل ذلك مشاهد محروس في حب الخلق ، فصلا عن حب الخالق والجمال الازل الابدى الذى لا منتهى لكماله المدرك بعين البصيرة التى لا يمتريها الغلط والخطأ ، فإن القلوب اذا وقفت بين جماله وجلاله ، فاذا لاحظوا جلالة هابوا ، واذا لاحظوا جماله تاهوا .

ويشهد بذلك حكايات المحبين ، على ما هو في الكتب مسطور ، وفي
الالسة والافواه مذكور . فان للعب هجائب ، من لم يذوق طعمها لا يعرفها .
وقد روينا : ان اهل مصر مكثوا اربعة اشهر لم يكن لهم غذاء إلا النظر الى
وجه يوسف الصديق (ع) ، كانوا اذا جاعوا نظروا إلى وجهه ، فشغلهم جماله
عن الاحساس بألم الجوع . بل في القرآن ما هو أبلغ من ذلك ، وهو قطع
النسوة ايديهن لاستهتارهن بملاحظة جماله ، حتى ما احسن بذلك .
وروى : « أن عيسى (ع) مر برجل اعمى وابصر ، مقعد مغلوج ، وقد تناثر
لحمه من الجذام ، وهو يقول : الحمد لله الذي عافاني عما ابتلي به . كثرأ من
الناس فقال عيسى : يا هذا ! أى شيء من البلاء تراه مصروفا عنك ؟ فقال :
يا روح الله ! انا خير ممن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته ،
فقال : صدقت ! هات يدك ، فناوله يده ، فاذا هو أحسن الناس وجهاً ،
وأفضلهم هيئة ، قد اذهب الله عنه ما كان به ، وصحب عيسى وتعبد به » .

فصل

(هل يناقض الدعاء ونحوه الرضا)

اعلم ان الدعاء غير مناقض للرضا ، وكذلك كراهية المماضى ، ومقت
أهلها ، وحسم اسبابها ، والسعى في ازالتها بالامر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، والخروج من بلد ظهرت فيه المماضى ، وقد زعمت طائفة من اهل
البطالة والفور : أن جميع ذلك يخالف الرضا ، إذ كل ما يقصد رده بالدعاء
وانواع المماضى والفجور والكفر من قضاء الله وقدره ، فيجب للمؤمن أن
يرضى به . وقد رأوا السكوت على المنكرات مقاماً من مقامات الرضا ، وسموه
حسن الخلق ، وهذا جهل بالتأويل ، وغفلة عن أسرار الشريعة ودقائقها .
أما الدعاء ، فلا ريب في أننا قد تعبدنا به ، وقد كثرت ادعية الانبياء

والأنمة ، وكانوا على أعلى مقامات الرضا ، وتظاهرت الآيات وتواترت الأخبار في الأمر بالدعاء وفوائده وعظم مدحه ، وإثنى الله - سبحانه - على مآله الداعين ، حيث قال :

« وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا » (١) . وقال : « أَدْعُونِي أُسْتَجِبْ لَكُمْ » (٢) . وقال : « أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ » (٣) .

وهو يوجب صفاء الباطن ، وخشوع القلب ، ورقة النظر ، وتزور النفس وتجليها . وقد جعله الله - تعالى - مفتاحاً للكشف ، وسبباً لتواتر مزايا اللطف والاحسان ، وهو أقوى الأسباب لإفاضة الخيرات والبركات من المبادئ العالية .

فإن قيل : ما يرد على العبد من المكروه والبلايا يكون بقضاء الله وقدره ، والآيات والأخبار باطقة بالرضا بقضاء الله مطابقة ، فالتعسر لرده بالدعاء يناقض الرضا .

قلنا : إن الله - سبحانه - بعظيم حكمته ، أوجد الأشياء على التسبب والترتيب بينهما ، فربط المسببات بالأسباب ، ورتب بعضها على بعض ، وجعل بعضها سبباً وواسطة لبعض آخر ، وهو مسبب الأسباب . والقدر عبارة عن حصول الموجودات في الخارج من أسبابها المعينة بحسب أوقاتها ، مطابقة لما في القضاء ، والقضاء عبارة عن ثبوت صور جميع الأشياء في العالم الكفلي على الوجه الكلي ، مطابقة لما في العناية الإلهية المسماة بالعناية الأولى ،

(٣) البقرة ، الآية : ١٨٦ .

(١) الانبياء ، الآية : ٩٠ .

(٢) البقرة ، الآية : ٦٠ .

والعناية عبارة عن إحاطة علم الله - تعالى - بالكل على ما هو عليه إحاطة تامة ،
فنسبة القضاء الى العناية كنسبة القدر الى القضاء ، ثم ، من جملة الاسباب
لبعض الامور الدعاء والتصديق وأمثالهما ، فكما أن شرب الماء سبب رتبه مسبب
الاسباب لازالة العطش ، ولو لم يشربه لكان عطشه باقياً الى أن يؤدي الى
هلاكه ، وشرب المسهل سبب لدفع الاغلاط الردية ، ولو لم يشربه لبقيت
على حالها ، وهكذا في سائر الاسباب ، وكذلك الدعاء سبب رتبه الله - تعالى -
لدفع البلايا ورفعها ، ولو لم يدع لنزل البلاء ولم يتدفع .

الموقيل : لو كان في علم الله - تعالى - وفي قضائه السابق ، أن يبدأ
- مثلاً - بدعو الله ، أو يتصدق ، عند ابتلائه ببليّة كذا ، وتدفع به بليته
لدعاء أو تصدق ، ودفع بليته ، ولو كان فيهما أنه لا يدعو الله ولا يتصدق
ويبتلى بتلك البليّة ، ولم يدع الله ، ولم يتصدق ، لم تدفع عنه البليّة ، والحاصل :
ان كل ما تعلقت به العناية الكلية والقضاء الازلي يحصل مقتضاه في الخارج
وعالم التقدير ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، فأى فائدة في سمي
العبد واجتهاده ؟

قلنا : هذه من جملة شبهات الجبرية على كون العبد مجبوراً في فعله ونفس
الاختيار عنه ، ولا مدخلية لها بكون الدعاء غير مناقض للرضا ، وكونه من
جملة الاسباب للرتبة منه - تعالى - لحصول مسبباتها . كالتزويج لتحصيل
الولد ، والاكل والشرب لدفع الجوع والعطش ، ولبس الثياب لدفع الحر
والبرد ، وغير ذلك . ثم الجواب من الشبهة المذكورة وأمثالها مذكور
في موضعها .

وأما انكار المعاصي وكراهتها ، والفرار من أهلها ومن البلد الذي
شاعت فيه ، فقد تعبد الله به عباده وذمهم على الرضا بها ، فقال :

« وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنَوْا بِهَا » (١) . وقال :
« رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ » (٢) .

وفي بعض الأخبار : « من شهد منكراً ورضى به فكأنه قد فعله » .
وفي آخر : « لو أن عبداً قتل بالشرق ورضى بقتله آخر بالمغرب ، كان شريكاً في قتله » . وفي آخر : « إن العبد ليضيق عن المنكر ويكون عليه مثل وزر صاحبه » ، قيل وكيف ذلك ؟ قال : « فيبلغه فيرضى به » .

وأما بعض الكفار والفجار والفاسق ، ومقتهم والانكار عليهم ، فما ورد فيه من شواهد الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى . قال الله - سبحانه - :

« لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ » (٣) . وقال :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أَوْلِيَاءَ » (٤) .

وفي الخبر : « إن الله أخذ الميثاق على كل مؤمن أن يبغض كل منافق » .
وقال (ص) : « اوثق حرى الايمان الحب في الله والبغض في الله » . وقد
تقدمت جملة من شواهد هذا في باب الحب في الله والبغض في الله .
فإن قيل : المعاصي ان لم تكن بقضاء الله وقدره فهو محال وقادح في
التوحيد ، وإن كانت بقضاء الله مطلقاً فكراهتها ومقتها كراهة لقضاء الله ،
والآيات والأخبار مصرحة بوجوب الرضا بقضاء الله مطلقاً ، وذلك تناقض ،

(١) يونس ، الآية : ٧ . (٢) آل عمران ، الآية : ٢٨ .

(٣) التوبة ، الآية : ٨٨ ، ٩٤ . (٤) المائدة ، الآية : ٥٤ .

فكيف السبيل الى الجمع ؟ وأنى يتأتى الجمع بين الرضا والكراهة في شيء واحد ؟ قلنا : المقرر عند بعض الحكماء : أن الشرور الواقعة في العالم ، من المعاصي وغيرها ، واجمة الى الاعدام دون الموجودات ، فلا تكون مرادة له - تعالى - ، ولا داخلة في قضائه ، وعند بعضهم أنها داخلة في قضائه بالعرض لا بالذات ، ولا خير في كراهة ما ليس في قضاء الله - تعالى - بالذات ، وعند بعضهم : أنها شرور قليلة باعثة لخيرات كثيرة . وعلى هذا ، فينبغي أن تكون مكروهة من حيث ذاتها ، وبهذه الحيشة لا تكون من قضاء الله والرضا به ، وفرضه من حيث كونها باعثة لخيرات كثيرة ، والتحقيق : أن الاوصاف الثلاثة ثابتة للشرور الواقعة في العالم ، اعني انها راجعة الى الاعدام وداخلة في قضائه - تعالى - بالعرض ، وشرور قليلة باعثة لخيرات كثيرة . وعلى هذا فوجه الجمع أظهر ، ثم ، لا يبيح حامد الغزالي منا وجه جمع آخر ، لا يروى الغليل ولا يشفى الملبل .

فإن قيل : بغض اهل المعاصي ومقتنهم موقوف على ثبوت الاختيار لهم وتمكنهم من تركهم ، واثبات ذلك معكول .

قلنا : لا اشكال فيه ، إذ البديهة قاضية بثبوت نوع اختيار للمهاد في افعالهم ، ولا سيما فيما يتعلق به التكليف . والخوض في هذه المسألة بما لا ينبغي فالاولى فيها السكوت ، والتأديب بأداب الشرع ، والرجوع الى ما ورد من العترة الطاهرة . وما يمكن أن يقال فيها قد ذكرناه في كتابنا المسمى بـ (جامع الافكار) .

فصل

(طريق تحصيل الرضا)

الطريق الى تحصيل الرضا ، أن يعلم أن ما قضى الله - سبحانه - له هو الاصلح

بحاله ، وإن لم يبلغ فهمه الى صوره فيه . مع ان السخط والكراهة لا يفيد شيئاً ولا يتبدل به القضاء . فان ما قدر يكون ، وما لم يقدر لم يكن ، وحسرة الماضي وتدبير الآتي يذهبان بتركه الوقت بلا فائدة ، وتبقى نعمة السخط عليه . فينبغي أن يدهشه الحب لخالفه عن الاحساس بالالام ، كما للعاشق ، وان ان يهون عليه العلم بعظم الثواب التمسب والعناء - كما للمريض والتاجر المتعطلين شدة الحجامة والسفر - فيفوض امره الى الله ، ان الله بصير بالعباد .

تتبع

(التسليم)

اعلم ان التسليم ، ويسمى تفويضاً ايضاً ، قريب من الرضا ، بل هو فوق الرضا ، لانه عبارة عن ترك الاهراس في الامور الواردة عليه ، وحوادثها باسرها الى الله ، مع قطع تعلقه عليها بالكلية ، بمعنى ألا يكون طبعه متعلقاً بشيء منها . فهو فوق الرضا ، إذ في مرتبة الرضا كلما يفعل الله به يوافق طبعه ، فالطبع ملحوظ ومنظور له ، وفي مرتبة التسليم يجعل الطبع وموافقته ومخالفته كلها موكولة الى الله - سبحانه - ، وفوق مرتبة التوكل ايضاً ، إذ التوكل - كما يأتي - عبارة عن الاعتماد في امور الله ، فهو بمنزلة توكيل الله في امور ، وكأنه يجعل الله - تعالى - بمثابة وكيله ، فيكون تعلقه باموره باقياً ، وفي مرتبة التسليم يقطع العلاقة من الامور المتعلقة به بالكلية . ومنها :

الحزن

وهو التمسر والتألم ، لفقد محبوب ، او فوت مطلوب . وهو ايضاً كالأعراض والانتكار ، مترتب على الكراهة للمقتضيات الالهية .

والفرق : ان الكراهة في الاعتراض اشد من الكراهة في الحزن ، كما ان ضد الكراهة - اعني الحب في ضدهما - بعكس ذلك ، اي ظهوره في السرور الذي ضد الحزن اشد من ظهوره في الرضا الذي هو ضد الاعتراض . فان الرضا هو منع النفس في الواردات من الجزع مع عدم كراهة ونزع ، والسرور هو معها فيها عن الجزع مع الابتهاج والانبساط . فالسرور فوق الرضا في الشرافة ، كما أن الحزن تحت الاعتراض في الخسة والردالة ، وسبب الحزن وشدة الرغبة في المشتبهات الطبيعية ، والميل الى مقتضيات قوتي الغضب والشهوة ، وتوقع البقاء للامور الجسمانية . وعلاجه : ان يعلم ان ما في عالم الكون والفساد من : الحيوان ، والنبات ، والجماد ، والعروض ، والاموال ، في معرض الفناء والزوال ، وليس فيها ما يقبل البقاء ، وما يبقى ويدوم هو الامور العقلية ، والكمالات النفسية المتعالية عن حيطة الزمان وحوزة المكان ونصرف الاضداد وتطرق الفساد ، واذا تيقن بذلك زالت عن نفسه الخيالات الفاسدة ، والاماني الباطلة ، فلا يتعلق قلبه بالاسباب الدنيوية ، ويتوجه بشرائه الى تحصيل الكمالات العقلية ، والسعادات الحقيقية الموجبة للاتصال بالجواهر النورية الباقية ، والمجاورة للانوار القادسة الثابتة ، فيصل الى مقام البهجة والسرور ، ولا تلمعه احزان عالم الزور ، كما اشير اليه في الكتاب الالهي بقوله :

« أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » (١) .

وفي اخبار داود (ع) : « يا داود : ما لاوليائي والهم بالديا ؟ ان الهم يذهب حلاوة متاجاتي من قلوبهم ، ان عحي من اوليائي ان يكونوا روحانيين لا يفتنون » . والحاصل : ان حب الفانيات والتعلق بها من شأنه

القوات خلاف مقتضى العقل ، وحرام على العاقل أن يفرح بوجود الأمور
الفانية ، أو يعزن بزوالها . ولقد قال سيد الأوصياء - عليه آلاف التحية
والثناء - : « ما لعل وزينة الدنيا ، وكيف أفرح بلذة تفنى ، ونعيم لا يبقى ؟ »
بل ينبغي أن يرضى نفسه بالموجود ، ولا يقتنم بالمفقود ، ويكون راضياً بما
يرد عليه من خير وشر . وقد ورد في الآثار : « ان الله - تعالى - بحكمته
وجلاله ، جعل الروح والفرح في الرضا واليقين » ، ومن رضى بالموجود
ولا يعزن بالمفقود ، فقد فاز بأمن بلا فزع ، وسرور بلا جزع ، وفرح بلا
حسرة ، ويقين بلا حيرة ، وما لطالب السعادة أن يكون أدون حالاً من
سائر طبقات الناس ، فإن كل حزب بما لديهم فرحون . كالتاجر بالتجارة ،
والزارع بالزراعة ، بل الشاطر بالشاطرة ، والقواد بالقيادة ، مع أن ما هو
السبب والموجب المفرح في الواقع ونفس الامر ليس إلا لأهل السعادة
والكمال ، وما لغهم بعض التوهم ومجرد الخيال . فينبغي لطالب السعادة
أن يكون فرحاناً بما عنده من الكمالات الحقيقية ، والسعادات الأبدية ،
ولا يعزن على فقد الزخارف الدنيوية ، والحطام الطبيعية ، ويتذكر
ما مخاطب الله به نبيه (ص) :

« وَلَا تَحْزَنْ عَيْبَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ
زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فَيَسِرَ وَرِزْقُ رَبِّكَ
خَيْرٌ وَأَبْقَى » (١) .

ومن تصفح فرق الناس ، يجد أن كل فرقة منهم فرحهم بشيء من
الأشياء . وبه اعتزازهم وقوامهم ونظام امرهم . فالعبيان فرحهم باللعب

وتهيئة أسبابه ، وهو في غاية التبع والركاكة عند من جاوز مرتبتهم .
 والبالعون حد الرجولية ، بعضهم فرحان بالدرهم والدينار ، وبعضهم بالاضياح
 والعمارة ، وآخر بالاتباع والأنصار ، وفرقة بالنسوان والأولاد ، وطائفة
 بالحرف والصنایع ، وبعضهم بالحسب والنسب ، والآخر بالجاء والمنصب ،
 وبعضهم بالقوة الجسمانية ، وآخر بالجمال الصوري ، وطائفة بالكمالات
 الدنيوية كالخط ، والشعر ، وحسن الصوت ، والطب ، والعلوم الغريبة ،
 وغير ذلك ، حتى ينتهي الى من لا يفرح إلا بالكمالات النفسية والرياسات
 المعنوية ، وهم أيضاً مختلفون ، فبعضهم غاية فرحه بالعبادة والمناجاة ، وآخر
 بمعرفة حقائق الأشياء ، حتى يصل الى من ليس فرحه إلا بالانس بعشرة
 الربوبية ، والاستغراق في لجة أنواره ، وسائر المراتب عنده في ذائل
 وخيال باطل . ولا ريب في أن العاقل يعلم أن ما ينبغي أن يفرح ويبتهج به
 حصول هذه المرتبة ، وسائر الامور كمراب بقية بحسبه الظمان ماء . فلا
 ينبغي للعاقل أن يحزن بفقدها ويفرح بوجودها . ثم ، من تأمل ، يجد أن
 الحزن ليس أمراً وجودياً لازماً ، بل هو أمر اختياري يحدثه الشخص في
 نفسه بسوء اختياره . إذ كلما يفقد من شخص ويعزن لأجله ليس موجوداً
 لكثير من الناس ، بل ربما لم يملكوه في مدة عمرهم أصلاً ، ومع ذلك لا تجدهم
 محزونين على عدمه ، بل فرحون راضون ، ولو كان الحزن لازماً لفقد هذا الامر
 لكان كل من فقد محزوناً . وليس كذلك . وايضاً كل حزن يعرض لاجل
 مصيبتة يزول بعد زمان ويتبدل بالسرور ، ولو كان الحزن لاجلها أمراً
 ضرورياً لازماً لما زال أصلاً .

ثم المعجب من العاقل أن يحزن من فقد الامور الدنيوية ، مع أنه
 يعلم ان الدنيا دار الفناء ، وزخارفها مشقة بين الناس ، ولا يمكن بقاؤها

لأحد ، وجميع الأسباب الدنيوية ودائع الله ينتقل الى الناس على سبيل التبادل والتناوب . ومثلها مثل شماعة تدار في مجلس بين أهله على التناوب ، يتمتع بها في كل لحظة واحد منهم ، ثم يعطيها غيره . فطامع البقاء للعظام الدنيوية كمن طمع في ملكية الشماعة واختصارها به ، إذا وصات اليه نوبة الاستمتاع ، وإذا استردت منه مرض له الحزن والحجلة . وما المال والأهلون الا ودائع ، ولا بد يوماً أن ترد الودائع . فلا ينبغي للعاقل أن يقيم ويسرن لاجل رد الوديعة ، كيف والحزن بردها كفران للنعمة ؟ اذ اقل مراتب الشكر ان ترد الوديعة الى صاحبها على طيب النفس ، لاصحا اذا استرد الاخرس - اعني الخبائث الدنيوية - ، وبقي الاثر في - اي النفس وكمالاتها العلمية والعملية - ، فينبغي لكل عاقل الا يعلق قلبه بالأمور الفانية ، حتى لا يسرن بفقدما . قال سقراط : « انى لم أحزن قط ، إذا ما أحببت قط شيئاً حتى أحزن بفوته ، ومن سره الا يرى ما يسوءه ، فلا يتخذ شيئاً يخاف له فقداً » .

ومنها :

علم الاعتماد

أو ضعفه في أموره على الله ، والثوق بالوسائل ، والنظر اليها فيها . وسببه : إما ضعف اليقين ، أو ضعف القلب ، أو كلاهما . فهو من رذائل قوتى العاقلة والغضب . ولا ريب في أنه من المهلكات العظيمة وينافي الايمان ، بل هو من شعب الشرك . ولذا ورد في ذمه من الآيات والأخبار ما ورد ، قال الله - سبحانه - :

« إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أُنْثَالِكُمْ » (١).
 وقال : « إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا هَذَا اللَّهُ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ » (٢). وقال : « وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ » (٣).
 وفي اخبار داود (ع) : « ما اعتمد عبد من عبادي بأحد من خلقى
 هرفت ذلك من نيته ، إلا قطعت أسباب السماوات من يديه ، واستخضت
 الأرض من نعمته ، ولم أباي بأى واد هلك » . قال رسول الله (ص) :
 « من اغتر بالمعبد اذله الله » . وقيل : « مكتوب في التوراة : ملعون
 من ثقته بانسان مثله » . فينبغي للمؤمن ان يشغلي عنه باكتساب
 ضده ، أعني التوكل ، كما يأتي .

وَصَلِّ

التوكل - فضيلة التوكل - درجات التوكل - السعي لا ينافي
 التوكل - الاسباب التي لا ينافي السعي اليها التوكل - عقل وتوكل -
 درجات الناس في التوكل - تفنيد زعم - طريق تعصيل التوكل .

التوكل اعتماد القلب في جميع الأمور على الله . وبعبارة اخرى : حوالة
 العبد جميع أموره على الله ، وبعبارة اخرى : هو التبري من كل حول وقوة ،

(١) الاعراف ، الآية : ١٩٣ . (٢) المنافقون ، الآية : ٧ .

(٣) العنكبوت ، الآية : ١٧ .

والاعتماد على حول الله وقوته . وهو موقوف على أن يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه لا فاعل إلا الله ، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله ، وإن له تمام العلم والقدرة على كفاية العباد ، ثم تمام العفاف والعناية والرحمة بجملة العباد والأحاد ، وأنه ليس وراء منتهى قدرته قدرة ، ولا وراء منتهى علمه علم ، ولا وراء منتهى عنايته عناية . فمن اعتقد ذلك انكل قلبه لا محالة على الله وحده ، ولم يلتفت إلى غيره ، ولا إلى نفسه أصلاً . ومن لم يجد ذلك من نفسه فسيبه ، إما ضعف اليقين ، أو ضعف القلب ، ومرضه باستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه . فإن القلب الضعيف يزعم تبعاً للوهم ، وطاعة له من غير نقصان في اليقين ، كأنزعاجه أن يبيت مع ميت في قبر أو فراش ، مع يقينه بأنه جماد في الحال لا يتصور منه إضرار ، فلا يتبعض أن يخاف منه ويقرّ عنه . كما لا يفر من سائر الجمادات . وكذا من كان ضعيف القلب وتناول العسل - مثلاً - ، تشبه العسل بين يديه بالعدرة ، فربما فرط طبعه لضعف قلبه ، وتعذر عليه أن يتناوله ، مع يقينه بأنه عسل ولا مدخلية للعدرة فيه . فالتوكل لا يتم إلا بقوة اليقين وقوة القلب جميعاً ، إذ بهما يحصل سكون القلب وطمأنينته ، فالسكون في القلب شيء آخر ، واليقين شيء آخر ، فكم من يقين لا طمأنينة معه ، كما قال - تعالى - :

« أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؟ قَالِ : بَلَىٰ ! وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي » (١)

فالتمس أن يعاهد إحياء الميت بعينه ليثبت اليقين في خياله ، فإن النفس تتبع الخيال وتطمئن به ، ولا تطمئن باليقين في ابتداء أمره إلى أن تبلغ

درجة النفس المطمئنة ، وذلك لا يكون في البداية . وكم من مطمئن لا يقين له ، كارباب الملل والمذاهب الباطلة . فان اليهودى مطمئن القلب الى تهوده ، وكذا النصراني ، ولا يقين لهما أصلاً ، وإنما يتعمرون الظن وما تهوى الانفس . وإذا توقف التوكل على اليقين وقوة القلب ، وارتفع بعضف احدهما ، يظهر أن التوكل من الفضائل المتعلقة بقوتي العاقلة والغضبية معاً ، وضده - أعني عدم التوكل - من رذائل احدهما أو كليهما ، ثم ، إنك قد عرفت في باب التوحيد ، أن عماد التوكل وما يبتنى عليه ، هو المرتبة الثالثة من التوحيد ، وهي أن تنكشف للعبد بأشراق نور الحق بأنه لا فاعل إلا هو ، وأن ما هداه من الأسباب والوسائط مسخرات مقهورات تحت قدرته الازلية . فطالب التوكل يلزم عليه أن يحصل هذه المرتبة من التوحيد ليحصل له التوكل . وقد عرفت - أيضاً - أن المرتبة الثانية منه - أعني التوحيد الاعتقادي - إذا قويت ربما اورثت حال التوكل ، إلا ان التوكل كما ينبغي موقوف على المرتبة الثالثة منه .

فصل

(فضيلة التوكل)

التوكل منزل من منازل السالكين ومقام من مقامات الموحدين ، بل هو أفضل درجات الموقنين . ولذا ورد في مدحه وفضله وفي الترغيب فيه ما ورد من الكتاب والسنة ، قال الله - تعالى - :

« وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » (١) . وقال :

« وَهَلِ اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » (١) . وقال : « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ » (٢) . وقال : « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » (٣) . وقال : « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » (٤) .

أى عزيز لا يذل من استجار به ، فلا يضع من لاذ بجنابه ، وحكيم لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره . وقال رسول الله (ص) : « من انقطع الى الله ، كفاه الله كل مؤنة ، ورزقه من حيث لا يحتسب . ومن انقطع الى الدنيا ، وكله الله اليها » . وقال (ص) : « من سره ان يكون أغنى الناس ، فليكن بما عند الله اوثق منه بما في يده » . وقال (ص) : « لو انكم تتوكلون على الله حق توكله ، لرزقتم كما ترزق الطيور ، تغدو خماساً وتروح بمطانا » . وعن علي بن الحسين - عليهما السلام - قال : « خرجت حق انتهيت الى هذا الحائط ، فانكأت عليه ، فاذا رجل عليه ثوبان ابيضان ينظر في نجاه وجهي ، ثم قال : يا علي بن الحسين ! مالي أراك كئيباً حزيناً ؟ أعلى الدنيا ؟ فرزق الله حاضر للبر والفاجر . قلت : ما على هذا احزن ، وإنه لكما تقول . قال : فاعلى الآخرة ؟ فوجد صادق يعصمكم فيه ملك قاهر قادر . قلت : ما على هذا احزن ، وإنه لكما تقول . فقال : هم حزئك ؟ قلت : بما تتخوف من شدة ابن الزبير وما فيه الناس . قال : فضحك . ثم قال : يا علي بن الحسين !

(١) آل عمران ، الآية : ١٢٢ ، ١٦٠ . المائدة ، الآية : ١٢ . التوبة ،

الآية : ٥٢ . ابراهيم ، الآية : ١١ . المجادلة ، الآية : ١٠ . التغابن ، الآية : ١٣ .

(٢) آل عمران ، الآية : ١٥٩ . (٤) الانفال ، الآية : ٥٠ .

(٣) الملاق ، الآية : ٣ .

هل رأيت أحدا دعا الله فلم يجبه ؟ قلت : لا ! قال : فهل رأيت أحدا
توكل على الله فلم يكفه ؟ قلت : لا ! قال : فهل رأيت أحدا سأل الله فلم
يعمله ؟ قلت : لا ! . . . ثم غاب عني ، ولعل الرجل كان هو الخضر - على
نبينا وعليه السلام - . وقال الصادق (ع) : « أوحى الله إلى داود : ما اعتمد
بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي ، عرفت ذلك من نيتي ، ثم
تكبده السماوات والأرض ومن فيهن ، إلا جعلت له المخرج من بينهن » .
وقال (ع) : « إن الغنى والعز يجولان ، فإذا ظفرا بموضع التوكل اوطنا » .
وقال (ع) : « من أعطى ثلاثاً لا يمنع ثلاثاً : من أعطى الدعاء أعطي الإجابة ،
ومن أعطى الشكر أعطي الزيادة ، ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية » . ثم
قال : أتلت كتاب الله - عز وجل - (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) ،
وقال : (ولئن شكرتم لازيدنكم) . وقال : (ادعوني استجب لكم) ؟ .
وقال (ع) : « أيما عبد أقبل قبل ما يحب الله - تعالى - أقبل الله قبل ما يحب
ومن اعتمد بالله عصمه الله ، ومن أقبل على الله قبله وعصمه ، لم يزال لوسقطة
السما على الأرض ، أو كانت نازلة نزلت على أهل الأرض فتعملهم بلية ،
كان في حرب الله بالتقوى من كل بلية ، أليس الله - تعالى - يقول : (إن
المتقين في مقام أمين) ؟ . وقال (ع) : « أن الله - تعالى - يقول : وعزتي
وجلال ومجدي وارتفاعي على عرشي ! لأقطعن أمل كل مؤمل من الناس في
غيري باليأس ، ولأكونه ثوب المذلة عند الناس ، ولأنه من قربي ،
ولأبعدنه من وحي ، أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي ويرجو
غيري ؟ ويقرع بالفكر باب غيري ، ويبدى مفاتيح الأبواب وهي مغلقة ؟
وباب مفتوح لمن دعاني ، فمن ذا الذي أملني لنوابه فقطعت دونها ، ومن
ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني ؟ جعلت آمال عبادي محفوظة ،

فلم يرضوا بحفظي ، وملأت سماواتي بمن لا يمل من تسبيحي ، وأمرتهم
 ألا يغلّقوا الأبواب بيني وبين عبادي ، فلم يثّقوا بقولي ، ألم يعلم من طرّقه
 نائبة من نوائي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد اذني ؟ فما لي
 أراه لاهياً عني ؟ أعطيته بجودي مالم يسألني ، ثم اقتزعتة عنه فلم يسألني
 رده ، وسأل غيري ، أفتراني أبدأ بالعطاء قبل المسأله ؟ ثم أسأل فلا أجيب
 سائل ؟ ابتغى أنا فيبغلي عبي ؟ أليس الجود والكرم لي ؟ أو ليس العفو
 والرحمة بيدي ؟ أو لست أنا محل الأمل ؟ فمن يقطعها دوني ؟ أفلا ينشئ
 المؤمنون أن يؤملوا غيري ؟ فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا
 جميعاً ، ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أهل الجميع ، ما انتقص من
 ملكي مثل عضو ذرة ، وكيف ينتقص ملك انا قيمة ؟ فيا يؤساً للقائطين من
 رحمتي ! ويا يؤساً لمن عصاني ولم يراقبني ! (١) .

فصل

(درجات التوكل)

للتوكل في الضعف والقوة ثلاث درجات :

الأولى - أن يكون حاله في حق الله والثقة بعنايته وكفالاته كماله بالثقة
 بالوكيل ، وهذه أضعف الدرجات ، ويكثر وقوعها ويدوم مدة مديدة ، ولا
 ينافي أصل التدبير والاختيار ، بل ربما زاول كثيراً من التدبيرات بسميه

(١) صححنا الأحاديث على (أصول الكافي) ج ٢ ، باب التفويض إلى
 الله والتوكل عليه . وعلى (البحار) : باب التوكل والتفويض والرضا ! مج ١٥
 ١٥٢ / ٢ ، ط (أمين الضرب) . وللعلامة (المجلسي) - قدس سره - في
 الموضع المذكور ، في الحديث الخامس ، تحقيق دقيق وبيان لطيف ، لا يسع
 المقام ذكره هنا ، فمن أراد الوقوف عليه فعليه بمراجعة الموضع المذكور .

واختياره . نعم يتناقى بعض التدبيرات ، كالترك على وكيله في الخصومة ، فإنه يترك تدبيره من غير جهة الوكيل ، ولكن لا يترك الذي أشار إليه وكيله ، ولا التدبير الذي عرفه من عادته وستته دون نصريح أشارته .

الثانية - أن تكون حاله مع الله كحال الطفل مع أمه ، فإنه لا يعرف غيرها ، ولا يفرح إلا إليها ، ولا يعتمد إلا عليها . فإن رآها تعلق في كل حال بذيلها ، وإن ورد عليه أمر في غيبتها كان أول سابق لسانه يالأماء . والفرق بين هذا وسابقه ، أن هذا متوكل قد فنى في موكله عن توكله ، أي ليس يلتفت قلبه إلى التوكل ، بل التفاته إنما هو إلى المتوكل عليه فقط ، فلا مجال في قلبه لغير المتوكل عليه . وأما الأول فتوكل بالكذب والتكلف ، وليس فانياً عن توكله ، أي له التفات إلى توكله ، وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده . وهذا أقل وقعاً ودواماً من الأول ، إذ حصوله إنما هو للخواص ، وغاية دوامه أن يدوم يوماً أو يومين ، ويتناهي التدبيرات ، إلا تدبير الفزع إلى الله بالدعاء والالتئال . كتدبير الطفل في التعلق بأمه فقط .

الثالثة - وهي أعلى الدرجات ، أن يكون بين يدي الله في حركاته وسكناته مثل الميت . يدي الغاسل ، بأن يرى نفسه ميتاً ، وتحركه القدرة الأولية كما يحرك الغاسل الميت . وهو الذي قويته نفسه ، ونال الدرجة الثالثة من التوحيد . وانفرد بينه وبين الثاني ، أن الثاني لا يترك الدعاء والتضرع كما أن الصبي يفرح إلى أمه ، ويصيح ويتعلق بذيلها ، ويعدو خلفها ، وهذا ربما يترك الدعاء والسؤال ثقة بكرمه وعنايته ، فهذا مثال صبي علم أنه إن لم يرص بأمه فالأم تعبه ، وإن لم يتعلق بذيلها فهي تعمله ، وإن لم يسأل اللبن فهي تسقيه . ومن هذا القسم توكل إبراهيم الخليل - عليه السلام -

لما وضع في المنجنيق ليرمي به إلى النار ، وأشار إليه روح الامين بسؤال النجاة والاستخلاص من الله - سبحانه - فقال : « حسي من سؤالي علمه بحالي » . وهذا نادر الوقوع ، عزيز الوجود ، فهو مرتبة الصديقين ، وإذا وجد فدوامه لا يزيد على صفة الوجل ، أو حمرة الخجل ، وهو يناق التدبيرات ما دام باقيا ، إذ يكون صاحبه كالمبهوت . ثم . توكل العبد على الله قد يكون في جميع أمور . وقد يكون في بعضها . وتختلف درجات ذلك بحسب كثرة الأمور المتوكل فيها وقتلها . وقال الكاظم (ع) في قوله - عز وجل - :

« وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » (١) .

« التوكل على الله درجات ، منها أن تتوكل على الله في أمور كلها ، فما فعل بك كنت منه راضيا ، تعلم انه لا يألوك خيرا أو فضلا ، وتعلم ان الحكم في ذلك له ، فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه ، وثق به فيها وفي غيرها » . ولعل سائر درجات التوكل أن يتوكل على الله في بعض أمور دون بعض ، وتعدد الدرجات حينئذ بحسب كثرة الأمور المتوكل فيها وقتلها .

فصل

(السعي لا يناق التوكل)

اعلم أن الأمور الواردة على العباد إما أن تكون خارجة عن قدرة العباد ووسمهم ، بمعنى أنه لا تكون لها أسباب ظاهرة قطعية أو ظنية لجلبها أو دفعها ، أو تكون لها أسباب جالية لها أو دافعة إياها ، إلا أن العبد لا يتمكن منها .

فمقتضى التوكل فيها ترك السعي بالتمعلات والتدبيرات الخفية ، وحوالتها على رب الارباب ، ولو دبر في تغييرها بالتمعلات والتكلفات ،

لكان خارجاً عن التوكل رأساً ، او لا تكون خارجة عن قدرتهم ، بمعنى أن لها أسباباً فعلية أو ظنية يمكن للعبد أن يحصلها ويتوصل بها الى جلبها أو دفعها . فالسمي في مثلها لا ينافي التوكل ، بعد أن يكون وثوقه واعتماده بالله دون الاسباب . فمن ظن ان معنى التوكل ترك الكسب بالبدن ، وترك التدبير بالعقل رأساً ، والسقوط على الارض كالحرق الملقاة ، فقد أبعد عن الحق ، لان ذلك محرم في المخرج الاقدس . فان الخارج كلف الانسان بطلب الرزق بالاسباب التي هداه الله اليها ، من زراعة ، او تجارة ، او صناعة ، او غيره ذلك بما أحله الله ، وبإبقاء النسل بالتزويج ، وكلفه بأن يدفع عن نفسه الاشياء المؤذية بالتوصل الى الاسباب المعينة لدفعها . وكما ان العبادات امور امر الله - تعالى - بعباده بالسعي فيها ، ليحصل لهم بها التقرب اليه والسعادات في دار الآخرة ، فكذلك طلب الحلال ودفع الضرر والالم عن النفس والاهل والعيال امور امرهم الله - تعالى - ، ليحصل لهم بها التوصل الى العبادات وما يؤدي الى التقرب والسعادة . ولكنه - سبحانه - كلفهم ايضاً بالأل يشقوا إلا به ، ولا يعتمدوا على الاسباب . كما انه - سبحانه - كلفهم بالأل يتكلموا على اعمالهم الحسنة ، بل على فضله ورحمته . فمعنى التوكل المأمور به في الخريفة : اعتماد القلب على الله في الامور كلها ، وانقطاعه عما سواه . ولا ينفيه تحصيل الاسباب اذا لم يكن اليها ، وكان سكونه الى الله - سبحانه - دونها مجوراً في نفسه أن يؤتيه الله مطلوبه من حيث لا يحتسب ، دون هذه الاسباب التي حصلها ، وأن يقطع الله هذه الاسباب عن مسبباتها .

فصل

(الاسباب التي لا يتناقى السمي اليها التوكل)

الاسباب التي لا يتناقى تحصيلها ومزاوتها للتوكل ، هي الاسباب القطعية او الظنية ، وهي التي يقطع او يظن بارتباط المسببات بها بتقدير الله ومشيئته ارتباطاً مطرداً لا يختلف عنها ، سواء كانت جلب نفع او لدفع ضرر منتظر او لازالة آفة واقعة ، وذلك كمد اليد الى الطعام للوصول الى فيه ، وحمل الزاد للسفر ، واتخاذ البضاعة للتجارة ، والوقاع لحصول الاولاد ، واتخاذ السلاح للعدو ، والادخار لتجدد الاضطرار ، والتداوي لازالة المرض ، والتحرز من النوم في بحر السيل ومسكن السباع ونحو الحائط المائل ، وغلق الباب ، وعقل البعير ، وترك الطريق الذي يقطع او يظن وجود السارقين او السباع الضارة فيه ... وقس عليها غيرها .

واما الاسباب الموهومة ، كالرقية ، والطهرة ، والاستقصاء في دقائق التدبير ، وابداء التمحلات لاجل التبديل والتغيير ، فيبطل بها التوكل ، لان امثال ذلك ليست باسباب عند العقلاء ، وليست بما امر الله - تعالى - بها ، بل ورد النهي عنها ، على ان المأمور به الاجمال في الطلب وعدم الاستقصاء . قال رسول الله (ص) : « ألا إن الروح الامين نفث في روعي : انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله - تعالى - ، واجملوا في الطلب » . وقال - صلى الله عليه وآله - : « ما أجمل في الطلب من ركب البحر » . وقال الصادق (ع) : « ليكن طلب المعيشة فوق كسب المضيغ ، ودون طلب الخرص ، الراضي بدنياء ، المطمئن اليها ، ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف ، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف ، وتكتسب ما لا بد منه ، إن الذين

اعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم . وقال (ع) : « اذا فتحت بابك ،
وبسطت بساطك ، فقد قضيت ما عليك » .

فصل

(اعتقل وتوكل)

اعلم ان التوكل لا يبطل بالاسباب المقطوعة والمقتونة ، مع ان الله قادر
على اعطاء المطلوب بدون ذلك ، لان الله - سبحانه - ربط المسببات
بالاسباب ، وابتنى ان يجري الاشياء إلا بالاسباب . ولذا لما اعمل الاعرابي
بعينه ، وقال : توكلت على الله ، قال له النبي (ص) : « اعتقلها وتوكل » .
وقال الصادق (ع) : « اوجب الله لمبادء ان يطلبوا منه ، مقاصدهم بالاسباب
التي سببها لذلك وامرهم بذلك » . وقال الله - تعالى - :

« خُذُوا زِينَتَكُمْ » (١) . وقال في كيفية صلاة الخوف :

« وَلَيَّا خُذُوا زِينَتَكُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ » (٢) . وقال : « وَأَهْلُوا

كُهُمَّ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ » (٣) .

وقال لموسى : « فأسر به عبادي ليلاً » (٤) ، والتحصن بالليل

اختفاء من اعين الاعداء دفعا للضرر .

وفي الاسرائيليات : « ان موسى بن عمران (ع) اعتل بعلة ، فدخل عليه
بنو اسرائيل ، فعرفوا علة ، فقالوا له : لو تدأويت بكذا ليرث ، فقال :
لا اتدأوى حتى يعافيني الله من غير دواء . فطالت علة ، فاوحى الله اليه :

(١) النساء ، الآية : ٧٠ . (٢) الانفال ، الآية : ٦١ .

(٣) النساء ، الآية : ١٠١ . (٤) الدخان ، الآية : ٢٣ .

وعزتي وجلالي ! لا أبرؤك حتى تتداوى بما ذكروه لك . فقال لهم : داووني بما ذكرتم . فداووه . فبرئ . فاجس في نفسه من ذلك ، فاجس الله - تعالى - اليه : أردت أن تبطل حكمتي بتوكلك علي ، فمن أودع العقاقير منافع الاشياء غيري ؟ . وروى : « أن زاهداً من الزهاد ، فارق الامصار وأقام في سفح جبل ، فقال : لا اسأل احداً شيئاً حتى يأتيني ربي برزقي ، فتقدم سهماً ، فكاد يموت ، ولم يأتيه رزق ، فقال : يا رب ! إن احببتي فأتي برزقي الذي قسمت لي ، وإلا فاقبضني إليك . فاجس الله - تعالى - اليه : وعزتي وجلالي ! لا أرزقك حتى تدخل الامصار ، وتقدم بين الناس . فدخل المصر فأقام ، فجاء هذا بطعام ، وهذا بشراب ، فاكل وشرب . فاجس في نفسه ذلك ، فاجس الله اليه : أردت أن تذهب حكمتي برزقك في الدنيا ، أما علمت اني ارزق عبدي بأيدي عبادي احب الي من أن ارزقه بيد قدرتي ؟ » .

فصل

(درجات الناس في التوكل)

اعلم أن درجات الناس - كما عرفت - في التوكل مختلفة ، بحسب تفاوت مراتبهم في قوة اليقين وضعفه ، وفي قوة التوحيد وضعفه ؛ فلهذا من كمل إيمانه ويقينه ، بحيث سقط وثوقه عن الاسباب بالكلية ، وتوجه بشراشه الى الواحد الحق ، ولا يرى مؤثراً لاهو ، وليس نظره الى غيره أصلاً ، وقلبه مطمئن ساكن بعنايته ، بحيث لا يختلج بباله احتمال أن يكله ربه الى غيره ، ولا يعترى نفسه اضطراب أصلاً ، ولا بأس لمثله أن يعرض عن الاسباب المقطوعة أو المظنونة بالكلية ، لأن الله سبحانه يحفظه ويحرسه ويصلح أموره ، ويرزقه من حيث لا يحسب ، سواء

حسب الاسباب ام لا . وسواء كسب أم لم يكتسب ، إلا أنه ربما لم يترك
السبب والكسب ويتبع امر الله فيه ، إلا أنه ليس وثوقه إلا بالله دون
السبب والكسب . وما ورد من حكايات بعض الكمل من الاولياء ، من
انهم يسافرون في البوادي التي لا يطرقها الناس بغير زاد ثقة بالله ، ويصل
اليهم الرزق ، أو لا يتحرزون من السباع الضارة ، أو يغلظون القول بالنسبة
الى أهل الاقتدار من الملوك والولاة من دون خوف ومبالاة ، اعتماداً
على الله ، والله - سبحانه - ينجيهم منهم ، كانوا منهم ؛ أي من الكاملين
في التوكل . قال الصادق (ع) : « أي الله - عز وجل - أن يجعل أرزاق
المؤمنين إلا من حيث لا يحتسبون » . وإنما خصه بالمؤمنين ، لأن كمال
الايمان يقتضي الايثق صاحبه بالاسباب وأن يتوكل على الله - عز وجل -
وحده . وكمال الايمان إنما يكون لصاحب العلم المكنون من الانبياء
والاولياء ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

ومنهم ؛ من لم يبلغ قوة ايمانه وبقينه حداً تغيب عن نظره الاسباب
والوسائط ، ويكون مقصور الالتفات الى جناب الحق ، فهذا هو الذي
لا ينبغي له أن يمرض عن الاسباب ويتحركها ، لأن مثله ليس له المظلة التي
توصله الى المقصد بدون الوسائط ؛ أعني قوة التوكل على الله واليقين به سبحانه .

فصل

(تقنيه زعم)

بعض الناس زعم : أن حق التوكل أن يكتفى بالاسباب الخفية عن
الاسباب الجلية ، كأن يسافر في البوادي التي لا يطرقها الناس بغير زاد ،
بعد أن راض نفسه على جوع الاسبوع وما يقاربه ، بحيث يصبر عنه من
غير ضيق قلب ، واضطراب نفس ، وتشويش خاطر ، وتور في ذكر الله ،

وبعد أن يكون بحيث يقوى على التقوى بالحشيش وما يتفق له ، وأن يوطن نفسه على أنه إن مات جوعاً كان خيراً له في الآخرة .
وكان يجلس في مسجد أو بيته ويترك الكسب ، ويتفرغ للعبادة ، والفكر والذكر ، واستغرق وقته بها ، بحيث لا يستشرف نفسه إلى الناس في انتظاره ومن يدخل فيحمل إليه شيئاً ، بل يكون قوي القلب في الصبر والانكال على الله . وهذا بعض الخطأ ، إذ من جاهد نفسه وراحها بحيث يصبر على جوع الأسبوع ، وبمكته التقوى بالحشيش ، صارت الأسباب له جلية ، فان عدم الحاجة أحد الفائتين . ثم إن كان اعتماده - حينئذ - على صبره وتمكنه من التقوى بالحشيش ، فإين التوكل ؟ وإن كان وثوقه بالله وحده ، فليقم في بلده مع الأسباب . كما أمر الله به في الشرع . وأما توطئ نفسه باختياره على الموت فممنوع عقلاً ، ومحرم شرعاً ، قال الله - سبحانه - :

« وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » (١).

وأما الجالس في بيته ، التارك لكسبه ، يعبد الله من دون طلب ، فهو أيضاً قد ترك متابعة أمر الله . قال الصادق - عليه السلام - : « إن من يقرته أشد عبادة منه » . وربما يكون مثله كلاً على الناس ، فان حاله ينادي بالبؤس واليأس ، بل هو ضرب على نواطن الناس وتعرض للذل ، وبالجملة لا مدخل لحفاء الأسباب وجلاتها في التوكل . بعد ما تقرر ان معناه الثقة بالله وحده ، لا بالأسباب ، فسواء وجود الأسباب وفقدانها وجلاتها وخفاؤها .

فصل

(طريق تحصيل التوكل)

الطريق إلى تحصيل التوكل - بمساعدة قوية التوحيد والاعتقاد بأن

الامور باسمها مستندة اليه سبحانه ، وليس لغيره مدخلية فيها - أن يتذكر الآيات والاخبار المذكورة الدالة على تفضيلته ومدحه ، وكونه باعث النجاة والكفاية ، ثم يتذكر أن الله - سبحانه - خلقه بعد أن لم يكن موجوداً ، واوجده من كتم العدم ، وهياً له ما يحتاج اليه ، وهو أراف بعباده من الوالدة بولدها ، وقد ضمن بكفالة من توكل عليه ، فيستحيل ان يضيعه بعد ذلك ولا يكفيه مؤنته ، ولا يوصل اليه ما يحتاج اليه ، ولا يدفع عنه ما يؤذيه ، لتقدسه من المعجز والقص والحلف والسهو . وينبغي أن يتذكر الحكايات التي فيها عجائب صنع الله في وصول الارزاق الى صاحبها ، وفي دفع الهلايا والاسواء عن بعض عبده ، والحكايات التي فيها عجائب قهر الله في اهلاك اموال الاغنياء واذلال الاقوياء ، وكم من هبـد ليس له مال وبضاعة ويرزقه الله بسهولة ، وكم من ذي مال وثروة هلكت بضاعته او سرقت وصار محتاجاً ، وكم من قوي صاحب كثرة وعدة وسطة صار عاجزاً ذليلاً بلا سبب ظاهر ، وكم من ذليل عاجز صار قوياً واستولى على الكل . ومن تأمل في ذلك يعلم أن الامور بيد الله ، فيلزم الاعتماد عليه والثقة به . والمنسأط أن يعلم أن الامور لو كانت بقدره الله - سبحانه - من غير مدخلية للاسباب والوسائط فيها ، فعدم التوكل عليه - سبحانه - والثقة بغير غاية الجهل ، وإن كانت لغيره - سبحانه - من الوسائط والاسباب مدخلية ، فالتركـل من جملة اسباب العكفاية وانجاح الامور ، إذ السمع والتجربة شاهدان بأن من توكل على الله وانقطع اليه كفاه الله كل مؤنة . فكما ان شرب الماء سبب لازالة العطش ، وأكل الطعام سبب لدفع الجوع ، فكذا التركـل سبب رتبه مسبب الاسباب لانجاح المقاصد وكفاية الامور . وعلامة حصول التوكل ، ألا يضطرب قلبه ، ولا ييطل مسكونه بفقد اسباب نفسه

وحدوث اسباب ضرره . فلو سرقت بضاعته ، أو خسرت تجارته ، أو تعوق أمر من اموره ، كان راضياً به . ولم تبطل طمأنينته ، ولم تضطرب نفسه ، بل كان حال قلبه في السكون قبله وبعده واحداً . فان من لم يسكن الى شيء لم يضطرب بفقده ، ومن اضطرب لفقد شيء فقد سكن اليه واطمأن به . ومنها :

الكفران

(وضده الشكر)

الشكر - فضيلة الشكر - الشكر نعمة يجب شكرها - المدارك لتمييز محاب الله من مكارمه - اقسام النعم واللذات - الأكل - لا فائدة في الغذاء ما لم يكن بشهوة وميل - عجائب المأكولات - حاجة تحضير الطعام الى آلاف الأسباب - تسخير الله التجار لجلب الطعام - نعم الله في خلق الملائكة للانسان - الاسباب الصارفة للشكر - طريق تحصيل الشكر - الصحة خير من السقم .

وبعد ما تعرف حقيقة الشكر ، وكونه متعلقاً بأي القوى ، تعرف بالمقايضة حقيقة الكفران وكونه من ردائل القوى .

فتقول : الشكر هو عرفان النعمة من المنعم ، والفرح به ، والعمل بموجب القرح باضمار الخير ، والتحميد للمنعم ، واستعمال النعمة في طاعته . أما المعرفة ، فيأن تعرف أن النعم كلها من الله ، وأنه هو المنعم ، والوسائط مسخرات من جهته . ولو انعم عليك أحد ، فهو الذي سخره لك ، والقي في قلبه من الاعتقادات والارادات ما صار به مضطراً الى الايصال اليك ، فمن عرف ذلك ، حصل أحد اركان الشكر لله ، وربما كان مجرد ذلك

شكراً ، وهو الشكر بالقلب . كما روى ، « ان موسى قال في مناجاته : إلهي ! خلقت آدم بيديك ، واسكنته جنتك ، وزوجته حواء امتك ، فكيف شكرتك ؟ فقال : علم ان ذلك مني فكانت معرفته شكرا » .

ثم هذه المعرفة فوق التقديس وفوق بعض مراتب التوحيد ، وهما داخلان فيها . يد التقديس تنزيهه - سبحانه - عن صفات النقص ، والتوحيد قصر المقدس عليه ، والاعتراف بعدم مقدس سواه ، وهذه المعرفة هي اليقين بأن كل ما في العالم موجود منه ، والكل نعمة منه ، فينطوي فيها مع التقديس والتوحيد كمال القدرة والافراد بالفعل ، ولذلك قال رسول الله (ص) : « من قال : سبحان الله ، فله عشر حسنات ، ومن قال : لا إله إلا الله ، فله عشرون حسنة ، ومن قال : الحمد لله ، فله ثلاثون حسنة » . فسبحان الله : كلمة تدل على التقديس ، ولا إله إلا الله : كلمة تدل على التوحيد ، والحمد لله : كلمة تدل على معرفة النعم من الواحد الحق . ولا تظن ان هذه الحسنات براء تحريك اللسان بهذه الكلمات من غير عقد القلب بعمانيها ، بل هي بازاء الاعتقاد بعمانيها التي هي المعارف المعدودة من ابواب الايمان واليقين . واما الفرح بالمنعم ، مع هيئة الخضوع والتواضع ، فهو ايضاً من اركان الشكر . بل كما ان المعرفة شكر قلبي برأسه ، فهو ايضاً في نفسه شكر بالقلب ، وانما يكون شكراً إذا كان فرحه بالمنعم او بالنعمة لا من حيث إنه نعمة وما يستفح به ويلتذ منه في الدنيا . بل من حيث إنه يقدر بها على التوصل الى القرب من المنعم ، والنزول في جواره ، والنظر الى وجهه على الدوام ، وامارته الا يفرح من الدنيا إلا بما هو مزرعة الآخرة ومعينه عليها ، ويعزى بكل نعمة تليه عن ذكر الله وتصده عن سبيله ، لأنه ليس يريد النعمة لذاتها ، بل من حيث انها توصله الى مجاورة المنعم وقربه ولقائه . واما

العمل بموجب الفرح العاقل من معرفة المنعم ، فهو القيام بما هو مقصود
المنعم ومحبو به ، وهو يتعلق بالقلب واللسان والجوارح . أما المتعلق بالقلب
فقصده الخير واضماره لكافة الخلق . وأما المتعلق باللسان فإظهار الشكر
للّه بالتحميدات الدالة عليه . وأما المتعلق بالجوارح ، فاستعمال نعم الله في
طاعته والتوقى من الاستعانة بها على معصيته ، حتى أن من جملة شكر العيين
أن يستر كل عيب يراه من مسلم ، ومن جملة شكر الإذنين أن يستر كل عيب
يسمعه من مسلم ، فيدخل هذا وامثاله في جملة شكر نعمة هذه الاعضاء .
بل قيل : من كفر نعمة العين ولم يستعملها فيما خلقت لأجله كفر نعمة
الشمس ايضاً ، إذ الابصار إنما يتم بها ، وإنما خلقتا ليُبصر بهما ما ينفعه في
دينه ودنياه ، ويقى بهما ما يضره فيهما . بل المراد من خلق السماء والارض
وخلق الدنيا واسبابها أن يستعين الخلق بها على الوصول الى الله ، ولا وصول
اليه إلا بمحبته والانس به في الدنيا ، والتجاني عن الدنيا وغرورها
ولذاتها وعلائقها ، ولا انس إلا بدوام الذكر ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة
بدوام الفكر ، ولا يمكن الذكر والفكر إلا ببقاء البدن ، ولا يبقى البدن
إلا بالارض والماء والهواء والنار ، ولا يتم ذلك إلا بخلق الارض والسماء
وخلق سائر الاشياء ، وكل ذلك لأجل البدن . والبدن مطية النفس . والنفس
الراجعة الى الله هي المطمئنة بطول العبادة والمعرفة . فكل من استعمل شيئاً
في غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الاسباب التي لا بد منها لاقدامه
على تلك المعصية . وإذا عرفت حقيقة الشكر ، تعرف بالمقايضة حقيقة
الكفران ، فانه عبارة عن الجهل بكون النعم من الله ، أو عدم الفرح
بالمنعم والنعمة من حيث ايصالها الى القرب منه ، أو ترك استعمال النعمة
فيما يحبه المنعم ، أو استعمالها فيما يكرهه .

ثم ، بما ذكرناه ، وإن ظهر أن حقيقة الشكر ملتزمة من الأمور الثلاثة ، إلا أنه قد يطلق الشكر على كل واحد أيضاً ، كما قال السادق (ع) : « شكر كل نعمة ، وإن عظمت ، أن نحمد الله » ، وقال (ع) : « شكر النعم اجتناب المحارم ، ونعام الشكر قول الرجل : الحمد لله رب العالمين » . وسئل عنه (ع) : « هل للشكر حد إذا فعله العبد كان شاكراً ؟ قال : نعم ! قيل : ما هو ؟ قال : يحمد الله على كل نعمة عليه في أهل ومال ، وإن كان فيما انعم عليه في ماله حق أداء ، ومنه قوله - جل وعز - :

« سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ » (١) . ومنه قوله - تعالى - : « رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ » (٢) . وقوله : « رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا » (٣) .

وقال (ع) : « كان رسول الله (ص) إذا ورد عليه أمر يسره ، قال : الحمد لله على هذه النعمة . وإذا ورد عليه أمر يغتم به ، قال : الحمد لله على كل حال » . وقال (ع) : « إذا أصبحت وأمسيت ، فقل عشر مرات : اللهم ما أصبحت به من نعمة أو عافية في دين أو دنيا ، فمتك وحدك لا شريك لك ، لك الحمد ولك الشكر بها علي يا رب - حتى ترضى وبعد الرضا ، فانك إذا قلت ذلك ، كنت قد أدبت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي

(١) الزخرف ، الآية : ١٣ .

(٢) الاسراء ، الآية : ٨٠ .

(٣) المؤمنون ، الآية : ٣٩ .

تلك الليلة . وفي رواية : « كان نوح (ع) يقول ذلك اذا أصبح ، فسمى بذلك عبداً شكوراً » . وقال (ع) : « اذا ذكر أحدكم نعمة الله ، فليضع خده على التراب شكراً لله . فان كان راكباً فليزل وليضع خده على التراب . وان لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه (١) ، وان لم يقدر فليضع خده على كفه ، ثم ليحمد الله على ما انعم عليه » . وروى : « ان الصادق (ع) قد ضاعت دابته ، فقال : لئن ردها الله علي لاشكرن الله حق شكره » . قال الراوى : فما لبث أن اوتى بها ، فقال : « الحمد لله » . فقال قائل له : جعلت فداك ! أليس قلت لاشكرن الله حق شكره ؟ فقال ابو عبد الله (ع) : « ألم تسمنى قلت الحمد لله ؟ » (٢) . ثم الشكر باللسان لاظهار الرضا من الله ، ولذا امر به . وقد كان السلف يتساءلون بينهم ، ونيتهم استخراج الشكر لله ، ليوجر كل واحد من الشاكر والسائل . وقد روى : « ان رسول الله (ص) قال لرجل : كيف أصبحت ؟ فقال : بخير . فأعاد عليه السؤال ، فأعاد عليه الجواب ، فأعاد السؤال ثلاثة ، فقال : بخير . أحمده الله واشكره . فقال (ص) : هذا الذى اردت منك » .

« تنبيه » لا ريب في ان الجزء الاول من " الشكر " - اعني معرفة النعم من الله - من متعلقات العاقلة وفنائتها . والثاني - اعني الفرح للنفس - ان كان من النعم العقلية الروحانية ، يكون متعلقاً بالعاقلة ايضاً ، وان كان لاجل وصول نعمة الغلبة والاستيلاء - مثلاً - على عدو ظالم ، يكون متعلقاً بالقوة الفضية ، وان كان من نعمة المال والاولاد ، يكون متعلقاً بالقوة الشهوية .

(١) القربوس - بفتح حين - : حنو السرج ، اي قمحه المقوس المرتفع من

قدام المقعد وحر مؤخره .

(٢) هذه الرواية مذكورة في (اصول الكافي) : ج ٢ - باب الشكر . وفي

(الوافي) : ٣٢٤/٣ - باب الشكر . الا ان المنقول في نسخ (جامع السعادات)

فيه اختلاف كثير عما في الموضعين ، فصححناها عليهما .

والجزء الثالث - اعني العمل بمقتضى الفرح الحاصل من معرفة المنعم - فهو من ثمرات الحب للمنعم والخوف من زوال نعمته . وبهذا يظهر : أن الشكر والكفران من متملكات القوي الثلاث ، والأول من فضائلها إذا امتزجت وتماثلت ، والثاني من رذائلها .

فصل

(فضيلة الشكر)

الفكر أفضل منازل الأبرار ، وعمدة زاد المسافرين الى عالم الأنوار ، وهو موجب لدفع البلاء وازدياد النعماء ، وقد ورد به الترفيب الشديد ، وجعله الله سبباً للمزيد . قال الله - سبحانه - :

« مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ

وَأَمَّنْتُمْ » (١) . وقال : « لَنْ أَزِيدَنَّكُمْ » (٢) .

وقال : « فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ » (٣) . وقال : « وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ » (٤) .

ولكونه غاية الفضائل والمقامات ، ليس لكل سالك أن يصل اليه ، بل ليس الوصول اليه الا لأوحد من كمل السالكين . ولهذا قال الله رب العالمين :

((وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ)) (٥) . وكفى به شرفاً

(١) النساء ، الآية : ١٤٦ . (٤) آل عمران ، الآية : ١٤٥ .

(٢) إبراهيم ، الآية : ٧١ . (٥) سبأ ، الآية : ١٣ .

(٣) البقرة ، الآية : ١٥٢ .

وفضلاً، أنه خلق من اخلاق الربوبية، كما قال الله سبحانه: ((وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ)) (١). وهوفاتحة كلام أهل الجنة وخاتمته، كما قال الله تعالى: ((وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ)) (٢). وقال: «وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (٣).

وقال رسول الله (ص) : « الطاعم الشاكر، له من الاجر كأجر الصائم المحتسب. والمعافي الشاكر، له من الاجر كأجر المبتلى الصابر، والمعطي الشاكر، له من الاجر كأجر المحروم القانع ». وقال (ص) : « ان للهم أوابد كأوابد الوحش، فقيدوها بالشكر ». وقال (ص) : « ينادي مناد يوم القيامة : ليقوم الحمدادون ! فيقوم زمرة، فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة ». فقيل : من الحمدادون ؟ فقال : « الذين يشكرون الله على كل حال ». وقال السجاد (ع) : « ان الله - سبحانه - يحب كل عبد حزين، ويحب كل عبد شكور ». وقال الباقر (ع) : « كان رسول الله (ص) عند عائشة ليبتها، فقالت : يا رسول الله ! لم تنصب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : يا عائشة ! ألا أكون عبداً شكوراً ؟ ... قال : وكان يقوم على اطراف اصابع رجليه، فأنزل الله - تعالى - : طه ! ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ». وقال الصادق (ع) : « ما انعم الله على عبد من نعمة فمرها بقلبه وحمد الله ظاهراً بلسانه، فتم كلامه، حتى يؤمر له بالمزيد ». وقال

(١) التغابن، الآية : ١٧. (٢) يونس، الآية : ١٠.

(٣) الزمر، الآية : ٧٤.

(ع) « ثلاث لا يضر من شيء : الدعاء عند الكرب ، والاستغفار عند الذنب ، والشكر عند النعمة » (١) . وقال (ع) : « في كل نفس من انفسك شكر لازم لك ، بل الف او أكثر ، وأدنى الشكر رؤية النعمة من الله - تعالى - من غير علة يتعلق القلب بها دون الله - عز وجل - ، أو الرضا بما أعطى ، والا تعصيه بنعمته وتخالفه بشيء من أمره ودينه بسبب نعمته . فكن لله عبداً شاكراً على كل حال ، تجد الله رباً كريماً على كل حال ، ولو كان عند الله - تعالى - عبادة تعبد بها عباده المخلصون افضل من الشكر على كل حال ، لا تطلق لفظة منهم عن جميع الخلق بها ، فلعل لم يكن افضل منها خصها من بين العبادات ، ونخص اربابها . فقال : (وقليل من عبادي الشكور) . وتتمام الشكر الاعتراف بلسان السر ، خاضعاً لله بالمعجز عن بلوغ ادنى شكره ، لان التوفيق للشكر نعمة حادثة يجب الشكر عليها ، وهي اعظم قدراً واعز وجوداً من النعمة التي من اجلها وفقت له ، فيلزملك على كل شكر شكر اعظم منه ، الى ما لا نهاية له ، مستغرقاً في نعمه ، قاصراً عاجزاً عن درك نهاية شكره ، وانى يلحق العبد شكر نعمة الله ، ومتى يلحق صنيعه بصنيعه ، والعبد ضعيف لا قوة له ابداً الا بالله - عز وجل - ، والله غنى عن طاعة العبد قوي على مزيد النعم على الابد ، فكن لله عبداً شاكراً على هذا الاصل ، ترى العجب » (٢) . ثم كما ان الشكر من المنجيات الموصلة الى سعادة الابد وزيادة النعمة في الدنيا ، فصدده - اعني الكفران - من المهلكات المؤدية الى شقاوة السرمد وعقوبة الدنياء وسلب النعم . قال الله - سبحانه - :

(١) صححنا الاحاديث على (اصول الكافي) : ج ٢ ، باب الشكر . وعلى

(البحار) مج ١٥ : ٢٠ / ١٣٢ - ١٣٥ ، باب الشكر .

(٢) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة) : الباب السادس . وعلى

(سفينة البحار) ١ / ٧١٠ .

« فَكَفَرَتْ بِأَنْعِمِ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ
وَالْخَوْفِ » (١) . وقال - تعالى - : « إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » (٢) .

وقال الصادق (ع) : « اشكر من أنعم عليك ، وانعم على من شكرك ،
فإنه لا زوال للنعمة إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت . الفكر زيادة في
النعم ، وإمان من الغير » أي من التغيير .

فصل

(الشكر نعمة يجبر شكرها)

لما كانت حقيقة الشكر عبارة عن عرفان كل النعم من الله مع صرفها في
جهة محبة الله ، فالشكر على كل نعمة أن تعرف كونها من الله وتصرفها في
جهة محبة . ولا ريب في أن هذه المعرفة والصرف أيضاً نعمة من الله ،
إذ جميع ما تتعاطاه باختيارنا نعمة من الله ، لأن جوارحننا ، وقدرتنا ،
وارادتنا ، ودواعينا ، وإفاحة المعارف علينا ، ومائر الأمور التي هي
أسباب حركاتنا ، بل نفس حركاتنا ، من الله . وعلى هذا فالشكر على كل
نعمة نعمة أخرى من الله يحتاج إلى شكر آخر ، وهو أن يعرف أن هذا
الشكر أيضاً نعمة من الله - سبحانه - . فيفرح به ويميل بمقتضى فرحه .
وهذه المعرفة والفرح تحتاج إلى شكر آخر ، وهكذا . فلا بد من الفكر في
كل حال . وليس يمكن أن تنتهي سلسلة الفكر إلى ما لا يحتاج إلى شكر .
فغاية شكر العبد أن يعرف عجزه عن أداء حق شكره - تعالى - . إذ عرفان

عجزه مسبب عن عرفان جميع النعم . حتى شكره من الله ، وهذا غاية ما يمكن للعبد . ويشهد بذلك ما روى : « أن الله - عز وجل - أوحى إلى موسى (ع) : يا موسى ! اشكرني حق شكري . فقال : يا رب ! كيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت انعمت به علي ؟ قال : يا موسى ! الآن شكرتني ، حيث علمت أن ذلك مني » . وكذلك أوحى ذلك إلى داود ، فقال : « يا رب ! كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك » . وفي لفظ آخر : « وشكري لك نعمة أخرى منك ، ويوجب علي العكس لك ، فقال : إذا عرفت هذا فقد شكرتني » . وفي خبر آخر : « إذا عرفت أن النعم مني ، رضيت منك بذلك شكراً » . وروى : « أن السجادة عليه السلام - كان إذا قرأ هذه الآية (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) يقول : سبعان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمة إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها ! كما لم يجعل في أحد من معرفة أدراكه أكثر من العلم بأنه لا يدركه » ، فعكسه - تعالى - معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره ، فجعل معرفتهم بالتقصير شكراً . كما علم العارفين بأنهم لا يدركونه ، فجعله إيماناً ، علماً منه أنه فقد وسع العباد فلا يتجاوز ذلك ، فإن شيئاً من خلقه لا يبلغ مدى عبادته ، فكيف يبلغ مدى عبادته من لا مدى له ولا كيف ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وقال أبو الحسن (ع) : « من حمد الله على النعمة فقد شكره ، وكان الحمد لله أفضل من تلك النعمة » (١) ، يعني أنه نعمة فوق تلك النعمة ، يستدعي شكراً آخر .

(١) صححنا الروايات الثلاث على (أصول الكافي) ج ٢ ، باب الشكر ،

وعلى (الوافي) : ٣ / ٣٢٤ باب الشكر .

فصل

(المدارك لتمييز محاب الله عن مكروهه)

لما عرفت أن الشكر عبارة عن استعمال نعم الله فيما يحبه ، والكفران عبارة عن تقيض ذلك - اعني ترك استعمالها فيه أو استعمالها فيما يكرهه - فلا بد من معرفة ما يحبه وما يكرهه ، وتمييز محابه عن مكروهه ، حتى يتمكن من اداء الشكر وترك الكفران ، لتوقفهما على معرفتهما وتمييزهما . وهذا التمييز والتعريف له مدركان :

احدهما - الشرع ، فانه كشف عن جميع ما يحبه وما يكرهه ، وعبر عن الاول بالواجبات والمندوبات ، وعن الثاني بالمعرمات والمكروهات . فمعرفة ذلك موقوفة على معرفة جميع احكام الشرع في افعال العباد ، فمن لم يطالع على حكم في جميع افعاله ، لم يمكنه القيام بحق الشكر . وثانيهما - العقل والنظر بعين الاعتبار ، فان العقل متمكن - في الجملة - من أن يدرك بعض وجوه الحكم في بعض الموجودات . فان الله - سبحانه - ما خلق شيئاً في العالم إلا وفيه حكم كثيرة ، ونعت كل حكمة مقصود ومصلحة ، وهذا المقصود والمصلحة هو محبوب الله - تعالى - . فمن استعمل كل شيء على النحو الذي يؤدي الى المقاصد المطلوبة وعلى الجهة التي خلق لها فقد شكر نعم الله - تعالى - ، وإن استعمل شيئاً على النحو الذي لم يؤدي الى المقصودة منه أو في جهة غير الجهة التي خلق لها ، فقد كفر بنعمة الله .

ثم العقل لا يتمكن من معرفة كل حكمة مطلوبة من كل شيء ، إذ الحكم المقصودة من الأشياء ، إما جلية أو خفية . أما الجلية : كحكمة حصول الليل والنهار في وجود الشمس ، وحكمة انتشار الناس وسكونهم في وجود الليل والنهار ، وحكمة انشقاق الأرض بأنواع النبات في وجود الغيم ونزول

الأمطار ، وحكمة الابصار في العين ، والبطش في اليد ، والمشي في الرجل ، وحصول الأولاد وبقاء النسل في آلات التناسل وخلق الشهوة ، وحكمة المضغ والطعن في خلق الأسنان وأمثال ذلك . وأما الحكم الخفية : كالحكم التي في خلق الكواكب السيارة والثابتة ، واختصاص كل منها بقدر معين وموضع خاص ، والحكم التي في بعض الاعضاء الباطنية للحيوان ، من الامعاء والمرارة والكلى واحاد العروق والاعصاب والعضلات ، وما فيها من التجاويف والالتفاف والاشتباك والانحراف والدقة والغلظة وغير ذلك . فهذه الحكم وامثالها لا يعرفها كل أحد ، ومن يعرف منها شيئاً فلا يعرف إلا قدرأ يسيراً . فان جميع اجزاء العالم ، سماء وكواكبه ، وما فيها من الاوضاع والحركة والاختصاصات ، وعناصره من كثرة النار والهواء والماء والارض ، وما فيها من البحار والجبال والرياح ، والمعادن والنبات والحيوان ، لا تغلو ذرة من ذراته من حكم كثيرة من عشرة الى الف او اكثر ، وقليل منها جليلة ، واكثرها دقيقة خفية ، وبعضها متوسط في الجلاء والخفاء ، يعرفها المتفكرون في خلق السماوات والارض ، واكثر الحكم الدقيقة بما لا يعرفها غير خالقها وموجدها . ثم ما هذا الانسان من الاشياء المجردة والمادية ، والروحانية والجسمانية ، جارية على وفق الحكمة ، ومستعملة ذواتها واجزاؤها وما يتعلق بها على الوجه الذي هو مقتضى المصلحة المقصودة منها . واما الانسان ، فلكونه محل الاختيار وبهراء ، فقد يجري ويستعمل الاشياء التي يتمكن من استعمالها على خلاف ذلك ، فيكون كافراً بنعمة الله - سبحانه - . فمن ضرب غيره بيده فقد كفر بنعمة الله في اليد ، اذ خلقت له اليد ليدفع بها عن نفسه ما يؤذيهِ ، ويأخذ ما ينفعه ، لا ليهلك به غيره ، ومن نظر الى وجه غير المحرم فقد كفر بنعمة العين ، لانها خلقت

ليبصر بها ما ينفعه في دينه ودنياه ، ويتقي بها ما يضره فيهما ، ومن ادخر الدراهم والدنانير وحبسهما فقد كفر نعمة الله فيهما ، لانهما حيران لامنفعة ولا عوض في اعيانهما ، وانما خلقهما الله - تعالى - ليكونا حاكمين يحصل بهما التعديل والمساواة والتقدير بين سائر الاموال من الاعيان المتنافرة المتباعدة ، فهما عزيزان في انفسهما ، ولا غرض في اعينهما ، ونسبتهما الى سائر الاموال نسبة واحدة ، فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء ، لا كمن ملك ثوباً ، فانه لا يملك الا الثوب ، فان احتاج الى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب ، اذ لا غرض له في ذاته ، بخلاف التقدين ، فانهما من حيث الصورة كأنهما ليسا بشيء ، ومن حيث المعنى كأنهما كل شيء ، والاشياء انما تستوى نسبتها الى المختلفات - اذا لم يكن لها صورة خاصة تقيد بها بخصوصها - كالرأى لا لون لها وتحكى كل لون ، وكالحرف لا معنى لها في نفسها ، بل تظهر لها المعاني في غيرها ، وهكذا النقدان ، لا غرض فيهما مع كونهما وسيلة الى كل غرض ، فالحكمة في خلقهما أن يحكما بين الاموال بالعدل ، وتعرف بهما المقادير المختلفة ، وتقوم بهما الاشياء المتباينة ، ويحصل التوصل بهما الى سائر الاموال ، فيلزم اطلاقهما لتداولهما الايدي ، وتحصل بهما التورية في تبادل الاعيان والمنافع المتخالفة ، فمن ادخرهما وحبسهما فقد ظلمهما ، وابطل الحكمة فيهما ، وكفر نعمة الله فيهما ، وكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن ، ومن لم يدخرهما ولم يتصرف ازيد مما يحصل به التوصل الى ما يحتاج وانفق الزائد في سبيل الله ، فهو الذي استعملهما على وفق الحكمة وشكر نعمة الله فيهما . ولما هجر أكثر الناس عن قراءة الاسطر الالهية المكتوبة على صفحاتهما في فائدتهم وحكمتهم بخط إلهي لا حرف فيه ولا صوت ، أخبرهم الله عن ذلك بقوله :

وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (١)

وبما ذكرنا من وجه الحكمة فيهما ، يظهر أن من اتخذ الأواني منها فقد كفر نعمة الله فيهما ايضاً ، وكذا من عامل معاملة الربا فيهما فقد كفر النعمة وظلم ، لأنهما إنما خلقا لغيرهما لا لأنفسهما ، إذ لا غرض في هينهما ، فإذا اتجر في هينهما فقد اتخذهما مقصوداً لأنفسهما على خلاف وضع الحكمة ، وكذلك الحكمة في خلق الاطعمة أن يقتذى بها ، فلا ينبغي أن تصرف عن جهتها وتفيد في الأيدي ، بل اللازم أن تخرج من يدي المستفي منها الى المحتاج ، ولذا ورد في الشرع حرمة الاحتكار والمنع عن معاملة الربا في الاطعمة ، لأن ذلك يوجب صرفها عن الحكمة المقصودة منها ، وإذا عرفت ذلك ، فمقس عليه جميع أفعالك وأعمالك وحركاتك وسكناتك ، فإن كل فعل يصدر منك إما شكر أو كفران لا يتصور أن يتفك هينهما ، مثلاً لو استنجيت باليمين ، فقد كفرت نعمة اليمين ، إذ خلق الله اليمين وجعل أحدهما أقوى واستحق الأقوى لرجعانه التفضيل ، وتفضيل الناقص عليه عدول عن العدل ، وهذا التفضيل إنما يتصور بأن تصرف الأقوى في الأفعال الشريفة ، كأخذ المصنف وأكل الطعام ، وتصرف الأضعف في الأعمال الخسيسة ، كإزالة النجاسة ، فمن خالف ذلك فقد عدل عن العدل وأبطل الحكمة وكفر النعمة . وكذلك إذا لبست خفك فابتدأت باليسرى فقد ظلمت لأن الخف وقاية للرجل ، فللرجل فيه حظ ، والبداء في الحظوظ ينبغي أن تكون بالأشرف ، وهو العدل والعمل على وفق الحكمة ، فمخالفة ظلم وكفران .

وكذلك ان استقبلت القبلة عند قضاء الحاجة ، فقد كفرت نعمة الله في خلق الجهات وخلق سعة العالم ، لانه خلق الجهات متعددة متسعة ، وشرف بعضها بأن وضع فيه بيته ، فينبغي استقباله بالأفعال الشريفة ، كالصلاة والجلوس للذكر والاغتسال والوضوء ، دون الأفعال الخسيسة ، كقضاء الحاجة ورمي البزاق ، فمن قضى حاجته أو رمى بزاقه الى جهة القبلة فقد ظلمها وكفر نعمة الله ، وكذلك من كسر قصفاً من شجرة من غير حاجة مهمة ، ومن غير فرض صحيح ، فقد كفر نعمة الله في خلق الاشجار وفي خلق اليد ، أما اليد فلأنها لم تخلق للعبث ، بل للطاعة المعينة عليها ، وأما الشجر ، فلان الله - تعالى - خلقه ، وخلق له العروق وساق اليه الماء ، وخلق فيه قوة الاغذاء والنماء ليبلغ منتهى نشوه فيتتفع به عباد ، فكسره قبل منتهى نشوه لا على وجه ينتفع به عباد غافلة لمقصود الحكمة وعدول عن المدالة . نعم ان كان له فرض صحيح في كسره فله ذلك ، اذ الشجر والحيوان جعلوا فداءً بين لاغراض الانسان ، فانها جميعاً فانيان هالكان ، فافناء الأخص في بقاء الاشرف مدة ما أقرب الى العدل من تضييعهما جميعاً ، واليه الاشارة بقوله - تعالى - :

« وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً » (١).

ثم هذه الافعال المتصفة بالكفران ، بعضها يوجب نقصان القرب وانحطاط المنزلة ، وبعضها يخرج بالكلية عن حدود القرب الى عالم البعد الذي هو افاق الشياطين . ولذلك يوصف بعضها - في لسان الفقه - بالكراهة وبعضها بالخطر . وقد سُمع في الفقه حيث جمل فيه بعض هذه المكاره مكروهة غير محظورة ، مع أن جميعها عدول عن العدل ، وكذا ان

للنعمة . ونقصان عن الدرجة المباعدة الى القرب . لأن الخطاب به انما هو الى العوام الذين تقرب درجاتهم من درجة الأنعام . وقد انغمسوا في ظلمات اعظم من ان تظهر امثال هذه الظلمات بالاضافة اليها . فان المعاصي كلها ظلمات . الا أن بعضها فوق بعض . فيتمحق بعضها في جنب البعض . ولذا ترى أن السيد يعاتب عبده اذا استعمل سكينه بغير اذنه . ولكن لو قتل بهذا السكين أعز اولاده لم يبق لاستعمال السكين بغير اذنه حكم ونكايه في نفسه . ولذا جميع هذه المكروه موصوفة عند ارباب القلوب بالحظر . ولا يتسامحون في شيء بما راعاه الأنبياء والأولياء من الآداب . حتى نقل : « ان بعضهم جمع اكراراً من الخنطة ليتصدق بها . فقتل عن سببه فقال : ليست المداس مرة فابتدأت بالرجل اليسرى سهواً . فأريد ان اكمره بالصدقة » .

فصل

(انقسام النعم والذات)

اعلم ان النعمة عبارة عن كل خير ولذة وسعادة . بل كل مطلوب ومؤثر . وهي تنقسم الى مؤثر لذاته لا لغيره . اي تكون غاية مطلوبة لذاتها ليس فوقها غاية اخرى . وهي مخصوصة بسعادة الآخرة التي لا انقضاء لها . اعني لذة النظر الى وجه الله . وسعادة لقائه . وسائر لذات الجنة . من البقاء الذي لا فناء له . والسرور الذي لا غم فيه . والعلم الذي لا جهل معه . والغنى الذي لا فقر بعده . وغير ذلك . فانها لا تطلب ليتوصل بها الى غاية اخرى مقصودة وراءها . بل تطلب لذاتها . وهذه هي النعمة الحقيقية واللذة الواقعية . ولذلك قال رسول الله (ص) : « لا عيش الا عيش الآخرة » . وغالب هذه النعمة والسعادة واقواها واشرفها هي اللذة والبهجة المرصية العقلية دون الجسمية — كما لا يخفى — . فيختص بادراكها العقل .

ولاحظ للسمع والبصر والشم والبطن والفرج فيها . وإلى ما يقصد لغيره ، أي تكون مطلوبة لأجل الغاية المطلوبة لذاتها ووسيلة اليها ، سواء أكانت مقصودة لذاتها أيضاً أم لا . وهي تنقسم إلى أربعة أقسام :

القسم الأول - وهو الأقرب الأنفس : الفضائل النفسية المذكورة في هذا الكتاب ، ويجمعها العلم والعفة والشجاعة والعدالة ، وهذه مع كونها لذية في نفسها ، تكون وسيلة إلى السعادة التي هي غاية الغايات بلا توسط وسيلة أخرى . ولذلك قلنا : هي أقرب الوسائل وأخصها . وأشرفها العلم ، وأشرف أفراد العلم : العلم بالله وصفاته وملائكته ورسله ، وأحوال النشأة الآخرة ، وسائر أعماله . وعلم المعاملة الراجع إلى علم الأخلاق . إذ هو الذي يؤدي إلى السعادة الحقيقية بلا توسط شيء آخر ، وسائر العلوم إنما هي مقصودة من حيث كونها وسائل إلى هذا العلم . وهذه الفضائل لذية في الدنيا والآخرة نافعة فيهما ، أي تؤدي إلى الراحة فيهما ، وجميلة على الإطلاق ، أي تستحسن في جميع الأحوال . وخصها - أعني الجهل والأخلاق السيئة - ضارة مؤلمة في الدارين ، فببعضها على الإطلاق . وسائر الصفات ليست جامعة لهذه الأوصاف . فإن أكل لذائذ الأطعمة وطيباتها يوجب اللذة والنفع ، أي حصول الراحة في الحال ، ولكنه ضار في المآل ، وترك الشهوات بعكس ذلك .

ثم لذة المعرفة وفضائل الأخلاق دائمة لازمة لا تزول أبداً ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وعقلية يختص بإدراكها العقل دون سائر الحواس . وأما غيرها من اللذات ، فبعضها مما يشترك فيه الإنسان وبعض الحيوانات ، كلذة الرئاسة والغلبة والاستيلاء ، وهذه اللذة موجودة في الأسد والنمر وبعض آخر من الحيوانات ، وبعضها مما يشترك فيه الإنسان وسائر

الحيوانات ، كذمة البطن والفرج ، وهي أخس اللذات ، ولذلك اشترك فيها كل ما دى ودريج ، حتى الديدان والحشرات . فمن جاوز هذه اللذة ، تشبث به لذة العلية والاستيلاء ، فان جاوزها أيضاً ارتقى إلى اللذة العقلية فصار اقرب اللذات عليه لذة المعرفة ، لا سيما لذة معرفة الله ومعرفة صفاته وافعاله . وهذه مرتبة الصديقين ، ولا ينال تمامها إلا بخروج حب الرئاسة من القلب ، وأخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة والجاه ، ولذلك قمعها بالكفة ، بحيث لا يقع بها الاحساس قط ، يشبه ان يحسكون خارجاً عن مقدرة البصر . نعم ربما غلبت لذة المعرفة في احوال ، بحيث لا يقع معها الاحساس بلذة الجاه والرئاسة ، إلا ان ذلك لا يدوم ، بل تعتريه الفترات ، فتعود إلى الحالة البشرية . وعلى هذا ، تنقسم القلوب إلى أربعة أقسام : قلب : لا يحب إلا الله ، ولا يستريح إلا إليه ، وليس فرجه إلا بزيادة المعرفة والفكر فيه . ولا يسكن إلا بحبه وأمنه ، وقلب : أغلب احواله الأنس بالله والتلذذ بمعرفته والفكر فيه ، ولكن في بعض الأوقات والأحوال يمتريه الرجوع إلى أوصاف البشرية ، وقلب : أغلب احواله التلذذ بالجاه والرئاسة والمال وسائر الشهوات البدنية ، وفي بعض الأوقات يتلذذ بالعلم والمعرفة وحب الله والانس به . وقلب : لا يدري مالذة المعرفة وما معنى الأنس بالله ، وإنما لذته بالرئاسات والشهوات . والأول - إن كان ممكناً في الرجوع فهو في غاية التدور . والثاني - أيضاً نادر . والسر في تدور هذين القسمين : ان من انحصرت لذاته بمعرفة الله وحبه وأمنه ، أو أغلب عليه ذلك ، فهو من ملوك الآخرة . والملوك هم الأقليون ولا يكثرُونَ . فكما لا يكون الفائق في الملك والاستيلاء في الدنيا إلا نادراً ، وأكثر الناس دونهم ، فكذا في ملك الآخرة فإن الدنيا مرآة الآخرة . إذ الدنيا عالم

الشهادة وفي الآخرة عالم الغيب . وعالم الشهادة تابع لعالم الغيب ، كما أن الصورة في المرآة تابعة لعودة الناظر في المرآة . وهي وإن كانت الثانية في رتبة الوجود ، إلا إنها في أمر الرؤية أولى ، لأنك ترى صورتك في المرآة أولاً ، ثم ترى نفسك ، فتعرف بالصورة القائمة بالمرآة صورتك التي هي قائمة بك ثانياً على سبيل المحاكاة ، فانتقلب التابع في الوجود متبوعاً في حق الرؤية والمعرفة ، وانتقلب المتأخر متقدماً . وهذا النوع من الانعكاس والاتكاس ضرورة هذا العالم . وكذا عالم الملك والشهادة يحاكي عالم الغيب والملوكوت ، فمن الناس من لا ينظر في مرآة عالم الشهادة إلا بنظر الاعتبار ، فلا ينظر في شيء من عالم الملك إلا ويعبر به إلى عالم الملوكوت ، فيسمى عبوره عبرة ، وقد امر الخالق به ، فقبل؟

« فَأَهْتَبِيسُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ » (١)

ومنهم من عييت بصيرته ، فلم يعتبر ، فاحتبس في عالم الملك والشهادة ، وفتح له أبواب جهنم . وأما الثالث — فأكثر وجوداً منه . وأما الرابع — فدار الدنيا طافحة به ، لتصور أكثر الناس عن ادراك لذة العلم ، إما لعدم الذوق ، إذ من لم يذوق لم يعرف ولم يهتق ، إذ الشوق فرع الذوق . وذلك إما لتصور فطرتهم وعدم اتصافهم بعد بالصفة التي بها يستلذ العلم ، كالطفل الرضيع الذي لا يدرك لذة العسل ، ولا يستلذ إلا باللبن ، فهؤلاء ممن يعيى بآمتهم بعد كالطفل . وإما لمرض قلوبهم أو موتها بسبب اتباع الشهوات ، كالمرضى الذي لا يدرك لذة الشكر ، أو الميت الذي سقط عنه الادراك . وهؤلاء كالمرضى أو الأموات بسبب اتباع الشهوات .

القسم الثاني — الفضائل البدنية : وهي أربعة : الصحة ، والقوة ،

وطول العمر ، والجمال .

(١) الحشر ، الآية : ٢ .

الثالث — النعم الخارجة المضيقة بالبدن : وهي : المال ، والجساء ، والأهل ، وكرم المعشيرة .

الرابع — الاسباب التي تناسب من وجه الفضائل النفسية ، ويمبر عنها بالنعم التوفيقية : وهي : هداية الله ، ورشده ، وتسديده ، وتأييده . وهذه الجملة مما يتوقف بعضها على بعض ، الى ان ينتهي الى السعادة التي هي مطلوبة لذاتها . والتوقف إما على سبيل اللزوم والضرورة ، كتوقف سعادة الآخرة على الفضائل النفسية والبدنية ، وتوقف الفضائل النفسية على صحة البدن ، او على سبيل النفع والاعانة ، كتوقف الفضائل النفسية والبدنية على النعم الخارجة ، ووجه كونها معينة نافعة في تحصيل العلم وتهذيب الأخلاق وصحة البدن ظاهر . واعانة الجمال في كسب الفضائل النفسية والبدنية . يعني على ان القبيح مذموم ، والطباع منه نافعة . فحاجات الجميل الى الاجابة اقرب ، وجاهه في الصدور اوسع . وايضاً الغالب دلالة الجمال على فضيلة النفس ، لان نور النفس اذا تم اشراقه تأدى الى البدن . ولذلك حول اصحاب الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيئات البدن . ثم انا لانعني بالجمال ما يحرك الشهوة ، فان ذلك انوثة . بل نعني به البراءة عن العيوب والنقص والزيادة ، وارتفاع القامة على الاستقامة ، مع الاعتدال في اللحم ، وتناسب الاعضاء ، وتناسب خلقة الوجه ، بحيث لا تنبو الطباع عن النظر اليه . واما احتياج الفضائل الخلقية والجسمية الخارجية الى النعم التوفيقية ، فلأن المراد بالتوفيقية هو التآلف بين ارادة العبد وبين قضاء الله وقدره ، بغير كون المراد والمقتضي سعادة . وبعبارة اخرى : هو توجيه الاسباب نحو المطلوب .

واما الهداية ، فلهذا مراتب : اولها : الهداية العامة ، وهي ارادة طريق الخير وتعريفه . وثانيها : الخاصة ، وهي الافاضات المتتالية الواردة من

الله على بعض عبيده ، نظراً الى مجاهدتهم . وثالثها : الهداية المطلقة ، وهي النور الذي يشرق في عالم النبوة والولاية ، فيبتدى بهما الى ما لا يبتدى اليه بالعقل ، وتوقف تحصيل كل خير ونجاة ، كائناً ما كان ، على مساعدة القضاء والقدر ، وعلى العلم بطريق الخير ، ظاهر .

واما الرشد ، فالمراد به العناية الالهية ، التي تمنح الانسان عند توجيهه الى مقاصده ، فيقويه على ما فيه صلاحه ، ويفترقه عما فيه فساد ، ويكون ذلك من الباطن . وبعبارة اخرى : هو هداية باعثة الى وجهة السعادة بحركة اليها . وقد ظهر احتياج تحصيل الخير والسعادة اليه من مفهومه .

واما التسديد ، فهو توجيه حركاته الى صوب المطلوب وتيسرها عليه ، ليصل اليه في اسرع وقت . فالهداية محض التعريف ، والرشد هو تنبيه الداعية لتثبيتها وتتحرك ، والتسديد اعانة ونصرة بتحريك الاعضاء الى صوب الصواب والساد . وقد ظهر وجه كون التسديد معيناً في طلب الخير ايضاً من حاق معناه .

واما التأييد ، فانه جامع للكل ، اذ هو عبارة عن تقوية امره بالبصيرة ، فكأنه من داخل ، وبقوة البطش ومساعدة الاسباب من خارج ، وتقرب منه العصاة ، وهي عبارة عن وجود الهي يسبح في الباطن ، يقوى به الانسان على تحرى الخير وتجنب الشر ، حتى يصير كمانع باطنى خير محسوس يمنع عن الشر ، وهو المراد من برهان الرب في قوله - تعالى - :

« وَلَقَدْ كَفَّرْنَا عَنْ رِيبِهِ رِيبًا لِّمَا لَوَّلَا اَنْ رَّآى

بُرْهَانَ رَبِّهِ » (١).

تنبيه

اعلم ان النعم الاخروية، التي هي الغايات المطلوبة لذواتها، وتفصيلها
واسبابها وما يتوقف وجودها عليه، الى ان ينتهي الى مسبب الاسباب،
ما لا يمكن دركها، والعقول البشرية قاصرة عن درك قليلها فضلاً عن كثيرها.
واما الوسائل الاربعة من النعم التي انقسم كل منها ايضاً الى اربعة
اقسام، وصار مجموعها ستة عشر قسماً، فيستدعى كل قسم من الستة عشر
اسباباً، وتلك الاسباب اسباباً، حتى تنتهي بالآخرة الى مسبب الاسباب
وموجد الكل، والمتفكر يعلم، ان كلا منها يتوقف على نعم واسباب اخرى
متسلسلة خارجة من حد الاحصاء. فان نعمة الصحة التي من النعم الواقعة في
المرتبة المتأخرة تتوقف على اسباب ونعم من جعلتها نعمة الاكل، فان احصاها
وان لم يكن ممكناً، الا اننا نسير الى بعضها على سبيل التلويح دون الاستقصاء،
لتقاس عليها البواقي، فنقول :

نعمة الاكل تتوقف على ادراك الغذاء واسبابه، وعلى شهوة الطعام
وميله وارادته واسبابه، وعلى القدرة الى تحصيله واسبابه، وعلى وجود اصل
الغذاء المأكول وتكوينه، وعلى اصلاحه بعد وجوده وتكوينه، وعلى
الاسباب الموصلة له الى كل انسان لو كان بعيداً عنه، وعلى اسباب الطعم
والجذب والهضم والدفع وسائر الافعال الباطنة الى ان يصير جزءاً للبدن،
وعلى الملائكة الموكلين على فعل من الافعال المذكورة، فهي نذكرها اجمالاً
وتلويحاً في فصول :

فصل

(الاكل)

الاكل يتوقف اولاً على ادراك الغذاء المأكول رؤية ولمساً واستشماماً وذوقاً ، اذ ما لم يبصره لم يمكنه تمييزه وطلبه ، وما لم يلامسه لم يتمكن من درك بعض اوصافه اللازمة في الاكل ، وما لم يشمه لم يتشخص ما يكره رائحته مما تطيب رائحته ، وربما توقف تحصيله على استشمام رائحته من بعد ، لاسيما لبعض الحيوانات ، وما لم يذقه لم يدرك انه موافق او مخالف له ، وبذلك ظهر توقفه على خلق الحواس المدركة الظاهرة ، فخلقها الله سبحانه . ثم ، الاسباب التي يتوقف عليها خلق هذه الحواس بما لا تنهاى ، فلا نتعرض لبيانها . وبعد ادراك الغذاء - على ما ذكر - لا بد له من قوة اخرى يعرف بها كون الغذاء الذي ذاقه سابقاً ودرأه مرة اخرى موافقاً او مخالفاً ، وهذه القوة هي الحس المشترك الذي يتأدى اليه جميع المحسوسات ويجتمع فيه ، فانك اذا اكلت شيئاً اصفر - مثلاً - فوجدته مرا مخالفاً لك فتركته ، فاذا رأيته مرة اخرى فلا تعرف انه مر ما لم تذقه ، اولاً الحس المشترك ، اذ العين تبصر الصفرة ولا تدرك المرارة ، والذوق يدرك المرارة ولا يدرك الصفرة ، فلا بد من حاكم يجمع عنده الصفرة والمرارة جميعاً ، حتى اذا أدرك الصفرة حكم بأنه مر ، فيستع عن تناوله ثانياً . وهذه القوة - اعني الحس المشترك - يتوقف خلقه على اسباب ونعم لا يمكن احصاؤها ، فلتذكرها على سناها .

ثم الادراك بالحواس الظاهرة والحس المشترك ، بما تترك فيه سائر الحيوانات ، ولو انحصر ادراك الامسان ايضاً به لكان ناقصاً . اذ البهيمة

تأكل ما تستلذ به في الحال ويضرها في ثاني الحال ، فتعرض وتموت ، اذ ليس لها الا الاحساس بالحاضر ، واما ادراك العواقب فليس لها اليه سبيل . فيتوقف تمييز صلاح العواقب وفسادها على قوة اخرى . فخلق الله الانسان العقل ، به يدرك مضرة الاطعمة ومنفعتها في المال ، وبه يدرك كيفية طبع الاطعمة وتركيبها واعداد اسبابها ، فيستفيع بعقله في الاكل الذي هو سبب صحته ، وهو اخس فوائد العقل واقل الحكم فيه ، اذ الحكم والقوائد المترتبة عليه اكثر من ان تحصى ، واعظم الحكم فيه معرفة الله ومعرفة صفاته وافعاله . والعقل بمنزلة السلطان في مملكة البدن ، والحواس الخمس كالجواسيس واصحاب الاخبار والموكلين بنواحي المملكة ، وقد وكل كل واحد منها بامر خاص . فواحدة بأخبار الالوان ، واخرى بأخبار الاصوات ، واخرى بأخبار الروائح ، واخرى بأخبار الطعوم ، واخرى بأخبار الحر والبرد والخشونة والملاسة واللين والصلابة . هذه الجواسيس يقتنصون الاخبار من اقطار المملكة ، ويسلمونها الى الحس المشترك ، وهو قاعد في مقدمة الدماغ ، مثل صاحب الكتب والقصاص على باب الملك ، يجمع القصص والكتب الواردة من نواحي العالم ، ويأخذها ويسلمها الى العقل الذي هو السلطان مخنومة ، اذ ليس له الا اخذها وحفظها . واما معرفة حقائق ما فيها فليس اليه ، ولكن اذا صادف القلب العاقل الذي هو الامير والملك ، سلم ، لانها آتية اليه مخنومة ، فيفتشها الملك ويطلع على اسرار المملكة ، ويحكم فيها بأحكام عجيبة لا يمكن استقصاؤها ويحسب ما يلوح له من الاحكام والمصالح يحول الجنود — اعني الاعضاء — في الطلب او الهرب او اتعام التدبيرات التي تمن له . ثم عجائب حكم العقل والاسباب التي يتوقف خلقه عليها ليس دركها في مقدرة البشر ، وهذه ما يتوقف عليه الاكل من الادراكات واسبابها .

فصل

(لا فائدة في الغذاء ما لم يكن بشهوة وميل)

إذا أدرك الغذاء ، لم يفد فائدة ما لم تكن شهوة له وميل وشرق اليه . إذ لولا الميل اليه لكان أدراكه بأي حس وقوة فرضاً معطلاً . ألا ترى أن المريض يرى الطعام ويدرك أنه انفع الاشياء له ، وقد سقطت شهوته ، فلا يتناوله ، فيبقى البصر والادراك معطلاً في حقه ؟ فيتوقف الأكل على ميل إلى الموافقة ، ويسمى شهوة ، ونفرة عن المخالف ، ويسمى كراهة . فخلق الله شهوة الطعام وسلاطها على الانسان كالمقتاضي الذي يضطره إلى تناول ، وهذه الشهوة لو لم تسكن بعد أخذ قدر الحاجة لاسرقت وأهلكت نفسه ، فخلق الله الكراهة عند الشبع لترك الأكل بها ، ولم يجعلها كالزرع الذي لا يزال يجتذب الماء إذا انصب في اسفله حتى يفسد ، ولذلك يحتاج إلى آدمى يتدبر غذاءه بقدر الحاجة ، فيسقيه مرة ويقطع عنه الماء أخرى ، ثم مجرد الميل والشهوة لا يكفي ، ما لم تنبثق الداعية إلى تناول الغذاء . فخلق الله - تعالى - له الإرادة - أعني انبعاث النفس إلى تناوله ، وربما حصل الاحتياج إلى قوة الغضب - أيضاً - ليدفع من نفسه المؤذي وما يضاده وينخالفه ، ومن أراد أن يأخذ منه ما حصله من الغذاء ، ثم لكل واحد من الشهوة ، والكراهة ، والإرادة ، والغضب ، أسباب لا يمكن احصاؤها ، ثم بعد ادراك الغذاء وميله وشهوته وإرادته ، لا يقيد شيئاً من ذلك ما لم يتحقق الطلب والأخذ بالفعل بالآلهما . فكم من زمن شائق إلى شيء بعيد منه مدرك له مائل إليه يريد له ، لا يمكنه أن يمضي إليه لشغل رجله ، أو لا يمكنه أن يتناوله لفقد يده أو لقلج أو عذر فيهما . فلا بد من آلات للحركة ، وقدرة في تلك الآلات على الحركة ، لتكون حركتها بمقتضى الشهوة طلباً . فلذلك

خلق الله - تعالى - لك الأعضاء التي تنظر الى ظاهرها ولا تعرف اسرارها .
فمنها ما هو آلة للطلب ، كالرجل للانسان ، والجنح للطير ، والقوائم
للدواب . ومنها ما هو آلة لدفع المؤذي والمانع من طلب الغذاء ، كالقرن
لبعض الحيوانات ، والانياب لبعض آخر منها ، والمخالب لبعض آخر منها ،
والاسلحة للانسان القائمة مقام هذه الآلة . ومنها ما هو آلة للأخذ والتناول
كاليد للإنسان . ثم لهذه الاعضاء اسباب وحكم خارجة عن الحد والمصر
وقد تقدم قليل من حكمها وعجائبها في باب التفكير .

فصل

(عجائب المأكولات)

عمدة ما يتوقف عليه الاكل واصله ومناطه ، هي الاغذية والاطعمة
المأكولة ، والله - تعالى - في خلقها عجائب كثيرة لا نحصى ، واسباب متوالية
لا تتناهى . والاغذية والادوية من الاطعمة لم يبالغ عددها من الكثرة جداً
يمكن احصاؤها وحصرها ، فضلاً عن بيان عجائبها واسبابها ، فنحن نترك
الجميع ، وتأخذ من جملة حبة من الحنطة ، ونبين بعض اسبابها وحكمها
وعجائبها . فنقول :

قد خلق الله في حبة الحنطة من القوى ما يفتدى به كما خلق فيك . فان
النبات انما يفارقك في الحس والحركة دون الاختداء ، لانه يفتدى بالماء .
ولا نتعرض لذكر آلات النبات في اجتذاب الغذاء الى نفسه ، بل نهيئ الى
لمعة من كيفية اختداء الحبة . فنقول :

ان الحبة لا تفتدى بكل شيء ، بل يتوقف اغتداؤها على ارض فيها ماء .
ولا بد ان تكون ارضها رخوة متخلخلة يتغلغل الهواء اليها ، فلو تركتها في
ارض ندية صلبة عراكة لم تنبت لفقدها الهواء . ثم الهواء لا يتسرب اليها

بنفسه ، فلا بد من حصول اسباب الريح حتى تحرك الهواء وتضربه وينفذ فيها بقهر وعنف ، واليه الاشارة بقوله - تعالى - :

« وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ » (١) .

والقاحها انما هو ايقاعها الازدواج بين الهواء والماء والارض . ثم لا يكفي ذلك في انباته في برد مفرط ، فيحتاج الى حرارة الصيف والريبع . فهذه اربعة اسباب ، فان الماء لا بد ان ينساق الى ارض الزراعة من البحار والخطوط والانهار والعيون والسواقي ، فانظر كيف خلق الله جميع ذلك . ثم الارض ربما تكون مرتفعة لا ترتفع اليها مياه العيون والقنوات ، فخلق الله الغيوم ، وهي سحب تقال حاملات للماء ، وسلط عليها الرياح لتسوقها باذنه الى اقطار العالم من المرتفعات والمنخفضات ، وترسلها مدراراً على الاراضي في وقت الربيع والخريف على حسب الحاجة ، ثم خلق الجبال حافظة للمياه تنفجر منها العيون تدريجاً على قدر الحاجة ، ولو خرجت دفعة لفرقت البلاد ، وهلك الزرع والمواشي . ونعم الله - تعالى - وعجائب صنعه وحكمته في السحاب والبحار والجبال والامطار لا يمكن احصاؤها واما الحرارة ، فانها لا يمكن أن تحصل في الماء والارض ، لكونهما باردين . فخلق الله الشمس ، وسخرها ، وجعلها - مع بعدها عن الارض - مستعنة لها في وقت دون وقت ، ليحصل الحر عند الحاجة اليه ، والبرد عند الانتقال اليه ، وهذه اخس حكم الشمس ، والحكم فيها اكثر من ان تحصى . ثم النيات ان ارتفع على الارض كان في الفواكه انققاد وصلابة ، فتفتقر الى رطوبة تنضجها ، فخلق الله القمر ، وجعل من خاصيته الترطيب ، كما يظهر لك ذلك اذا كسفت رأسك له في الليل ، فانه تغلب على رأسك

الوطوبى للمعير منها :- (الزكـم) ، فهو يترطبه ينضج الفواكه ويرطبها ،
ويصطبها بتقدير الخالق الحكيم ، وهذا ايضاً يحس فوائده القمر وحكمه ،
وما فيه من الحكم والفوائد لا مطمح في استقصائه ، بل كل كوكب في السماء
فقد سخر لفوائد كثيرة لا تفي القوى البشرية باحصائها . وكما أنه ليس في
اعضاء البدن عضو لا فائدة فيه ، فكذلك ليس عضو من أعضاء بدن العالم
لا تكون فيه فائدة أو فوائد كثيرة . والعالم كله كمشخص واحد ، وأحاد أجسامه
كالأعضاء له ، وهي متفاوتة تفاوت أعضاء البدن ، وشرح ذلك ليس في
مقدرة البشر ، وكلمها مسخرات لله - سبحانه - ، وآثار من قدرته الكاملة ،
ورشحات من أبحر عظمتها الباهرة ، وليست في انفسها إلا اعدام صرفة .
فأرباب القارب العارفون بالله المحبون له ، إذا نظروا إلى ملكوت السماوات
والأرض ، والآفاق والأنفس ، والحيوانات والنباتات ، لا ينظرون إليها إلا
من حيث إنها آثار قدرة ربهم ، ورشحات صفاته . ويكون تفكيرهم وسعيهم
في العثور على عجائبيها وحكمها ، وابتهاجمهم وشفقهم لأجل ذلك . كما أن
من أحب عالماً لم يرل معفوفاً بطلب تصانيفه ، فيزداد بمزيد الوقوف على
عجائب علمه حباً له . فكذلك الامر في عجائب صنع الله ، فإن العالم كله
من تصنيفه - تعالى - ، بل جميع المصنفين ايضاً من تصنيفه الذي صنعه
بواسطة قلوب عباده ، فإن تعجبت من تصنيف ، فلا تعجب من المصنف ،
بل من الذي سخر المصنف لتأليفه بما انعم عليه من هدايته وتسييده وتعريفه .
كما إذا رأيت لعب المشعوز (١) يترقص ويتحرك حركات موزونة متناسبة ،
فلا تعجب من اللعب ، فإنها خرق محركة لا متحركة ، ولكن تعجب من
حذق المشعوز المحرك لها بروابط دقيقة عن الابصار . وقد ظهر أن غذاء النبات

(١) المشعوز : الرجل الخيال ، الذي يصنع الشعبة .

لا يتم الا بالماء والهواء والشمس والقمر والكواكب ، ولا يتم ذلك الا بالافلاك التي هي موكوزة فيها . ولا تتم الافلاك الا بحركاتها ، ولا تتم حركاتها الا بعلائكة سماوية يحركونها . وكذلك تتسلسل الاسباب الى أن تنتهي الى مسبب الاسباب وغاية الكل . وليس لنا سبيل الى ادراك تفاصيلها واستنباط عجائب حكمها ودقائق مصالحها .

فصل

(حاجة تحضير الطعام الى آلاف الاسباب)

ثم ما ينبت من الارض من النبات ، وما يحصل من الحيوانات ، لا يمكن أن نقسم ونؤكل كذلك ، بل لابد في كل واحد من اصلاح وطبخ وتركيب وتنظيف ، بالقاء البعض وابقاء البعض ، الى غير ذلك من الاعمال التي لا تحصى ، وكل من الاطعمة يتوقف اصلاحها على امور خاصة كثيرة ، واستقصاء ذلك في كل طعام طويل . فلناخذ رغيفاً واحداً ، وننظر الى بعض ما يحتاج اليه حتى يستدير ويصلح للأكل ، اذ بيان جميع ما يحتاج اليه حتى يستدير الرغيف الواحد ليس ممكناً ، فنقول :

أول ما يتوقف عليه هذا الرغيف الارض ، ثم القاء البذور فيها ، ثم الثور الذي يشير الارض مع آلاته ، كالغدان وغير ذلك ، ثم تنقية الارض من الحشائش ، والتعهد بسقي الماء الى أن يعقد الحب ويبدو صلاحه ، ثم الحصاد ، ثم الفرك ، ثم التنقية والتصفية ، ثم الطحن ، ثم العجن ، ثم الخبز . فتأمل عدد هذه الافعال ، واستحضر سائر الافعال التي لم نذكرها ، ثم تذكر عدد الاشخاص القائمين بها . وعدد الآلات التي يحتاج اليها من الحديد والخشب والحجر وغيرها . وانظر الى اعمال الصناع في اصلاح آلات الحراثة والتصفية والطحن والخبز من نجارة وحدادة وغيرهما ، واحتياج

كل منها الى آلات كثيرة . ثم انظر كيف ألف الله - سبحانه - بين قلوب هؤلاء الصناع المصلحين . وسلط عليهم الانس والمجبة ، حتى اتلفوا واجتمعوا وبنوا المدن والبلاد ، ورتبوا المساكن والدور متجاورة متقاربة ، وبنوا الاسواق والخانات وسائر اصناف البقاع ، ولو تفرقت آراؤهم ، وتنافرت طباعهم تنافر طباع الوحوش ، لتبددوا وتباعدوا ، ولم ينتفع بعضهم ببعض ، ثم لما كان في جملة الانسان القبط والعداوة ، والحسد والمنافسة ، والانحراف عن الحق ، وربما زالت المحبة بين البعض لا عراض ، فيزدحمون عليها ، ويتنافسون فيها ، وربما أدى الى التنافر والتقابل . فبعث الله الانبياء بالفرائع والقوانين ليرجعوا اليها عند التنازع ، فينتفع نزاعهم . ثم بعث العلماء الذين هم ورثة الانبياء لحفظ هذه الفرائع والعلم بها . وبعث الله السلاطين حتى يقيموا الناس قهراً عليها لو ارادوا التخلّف عنها ، فسلب الله السلاطين اول القوة والعدة على الناس ، وألقى رعبهم في قلوبهم ، وألهمهم اصلاح العباد ، بأن رتبوا الرؤساء والقضاة والحكام والسجن والاسواق ، واضطروا الخلق الى قانون الشرع والمعدل ، وألزمهم التألف والتعاون ، ومنعهم عن التفرق والتباغض . فاصلاح الرعايا والصناع بالسلاطين ، واصلاح السلاطين بالعلماء ، واصلاح العلماء بالانبياء ، واصلاح الانبياء بالملائكة ، واصلاح الملائكة بعضهم ببعض ، الى ان ينتهى الى حضرة الربوبية ، التي هي ينبوع كل نظام ، ومطلع كل حسن وجمال ، ومنشأ كل ترتيب وتأليف . وقد ظهر عما ذكر : أن من فتش يعلم : ان رغباً واحداً لا يستدير بحيث يصلح للاكل ما لم يعمل عليه آلاف الوف من الملائكة وصناع الانس .

فصل

(تسخير الله للتجار لجلب الطعام)

ثم جميع الأطعمة لما لم يمكن أن يوجد في كل مكان وبلد ، إذ لكل واحد شروط مخصوصة لأجلها ، لا يمكن إلا أن يوجد في بعض الأماكن دون بعض ، والناس منتشرون على وجه الأرض ، وقد يبعد عنهم بعض ما يحتاجون إليه من الأطعمة ، بحيث تحول بينهم وبينها البراري والبحار ، فسخر الله - تعالى - التجار ، وسلط عليهم حرص المال وشره الربح ، حتى يقاسوا الشدائد ، ويحركوا الأخطار في قطع المنافذ وركوب البحار ، فيحملون الأطعمة وأنواع الحوائج من الشرق إلى الغرب ، ومن الغرب إلى الشرق ، فانظر كيف علمهم الله صناعة السفن وكيفية الركوب فيها ، وكيف خلق الحيوانات وسخرها للعمل والركوب في البوادي والجبال ، من الجمال وكيفية قطعها البراري والمراحل تحت الأثقال الثقيلة وصبرها على الجوع والحر والبرد ، ومن الخيل وكيفية سرعة سيرها وحركاتها ، ومن الحمار وصبره على التعب ، وانظر كيف خلق الله ما يحتاج إليه السفن وهذه الحيوانات من الأسباب والغذاء ، وينتهي إلى حد لا يمكن تحديده .

فصل

(نعم الله في خلق الملائكة للإنسان)

ثم مجرد وجود الغذاء وحضوره وإصلاحه لا يفيد فائدة ما لم يؤكل ويصير جزءاً للبدن . وهذا موقوف على أفعال كثيرة ، محتاجة إلى أسباب كثيرة ، من الطعن ، والجذب ، والهضم المعدي والكبدى ، وغير ذلك من الأفعال التي يحتاج كل منها إلى أسباب كثيرة . وقد أشرنا إلى لمعة من

كيفية ذلك في باب التفكير ، فارجع اليه . وهنا نشير الى النموذج من
نعمة الله في خلق الملائكة . فنقول :

إن كثرة الملائكة لم تبلغ حداً يمكن تصويره تفصيلاً أو إجمالاً ، ولهم
طبقات وأصناف ؛ منها : طبقات الملائكة الأرضية . ومنها : الملائكة
السمائية . ومنها : حملة العرش العظيم . ومنها : المسلسلون . ومنها :
المهيمنون . . . وغير ذلك مما لم نسمع اسمهم ورسمهم ، ولا يحيط بهم إلا الله
- سبحانه - . فكل صنع من صنائع الله في الأرض والسماء لا يخفى عن ملك
أو ملائكة موكلين به . فانظر كيف وكلهم الله بك فيما يرجع الى الأكل
والافتذاء الذي كلاً منا فيه ، دون ما يجاوز ، وذلك من صنائع الله وأفعاله ،
ومن الوحي الى الأنبياء والهداية والإرشاد وغيرها ، فإن استقصاء ذلك
ليس من مقدورات البشر . فنقول ؛ إن كل جزء من أجزاء بدنك ، بل من
أجزاء النيات ، لا يفتدي إلا بأن يوكل به سبعة من الملائكة ، هم أقل
الأعداد ، الى عشرة الى مائة ، الى أكثر من ذلك بمراتب .

بيان ذلك : إن معنى الاغتذاء ؛ أن يقوم جزء من الغذاء مقام جزء
تلف من بدنك . وهذا موقوف على حركات وتغيرات واستعالات للغذاء ،
حتى يصير جزء للبدن ، كالجذب والهضم وصيرورته لحماً وعظماً ، ومعلوم أن
الغذاء والدم واللحم اجسام ليست لها قدرة ومعرفة واختيار حتى تتحرك
وتتغير بأنفسها ، وبجود الطبع لا يكفي في تردها في أطوارها ، كما أن التبر
بنفسه لا يصير طبعياً وعجيناً وخبزاً مطبوخاً إلا بصناع ، والصناع في الباطن هم
الملائكة ، كما أن الصناع في الظاهر هم أهل البلد . فالغذاء ، بعد وضعه في القم إلى
أن يصير دماً ، لا بد له من صناع من الملائكة ، ولا تتعرض لهم وليان عددهم ،
ونقول : بعد صيرورته دماً الى أن يصير جزء للبدن ، يتوقف على سبعة من

الملائكة ، إذ لا بد من ملك يجذب الدم الى جوار اللحم والعظم ، إذ الدم لا يتحرك بنفسه ، ولا بد من ملك آخر يحسك الغذاء في جواره ، ولا بد من ثالث يخلع عنه صورة الدم ، ومن رابع يكسوه صورة اللحم والعظم والعرق ، ومن خامس يدفع الفضل الزائد من الحاجة ، ومن سادس يلصق ما اكتسب صفة اللحم باللحم ، وما اكتسب صفة العظم بالعظم ، وما اكتسب صفة العرق بالعرق حتى لا يكون منفصلا ، ولا بد من سابع يراعى المقادير في الالتصاق ، فيلحق بالمستدير على ما لا يبطل استدارته ، وبالمريض على ما لا يبطل عرضه ، وبالمجوف على ما لا يبطل تجويفه ، وهكذا ... ويراعى في الالتصاق لكل عضو ما يليق به ويحتاج اليه. فلو جمع لانف الصبي - مثلا - من الغذاء ما يجمع على فخذ ، لكبر أنفه ، وبطل تجويفه ، وتشوهت صورته ، بل ينبغي أن يسوق الى الاجفان مع رقتها الى الانفخاذ مع غلظتها ، والى الحذقة مع صفائها ، والى العظم مع سلاطته ، ما يليق بكل واحد منها من حيث القدر والشكل ، ويراعى العدل في القسمة والتقسيم ، وإلا بطلت الصورة ، وتشوهت الخلقة ، ورق بعض المراضع وضعف البعض ، فمراعاة هذه الهدسة مفوضة الى ملك من الملائكة ، وإياك وأن تظن ان الدم بطبيعته يهندس شكل نفسه ، فان من احوال هذه الامور الى الطبع جاهل ولا يدري ما يقول ، فان أراد من الطبع قوة عديمة الشعور ، ويقول : ان كل فعل من هذه الافعال موكل الى قوة لا شعور لها ، فنقول : ذلك أدل على عظمة الله وحكمته وقدرته ، اذ لا ريب في ان ما لا شعور له ليس في نفسه أن يفعل فعلا ما ، فضلا عن ان يفعل أفعا متقمة بحكمة ، مشتملة على الحكم الدقيقة والمصالح الجلية والحقية . فتكون هذه شروطا ناقصة لا يجاد الله - سبحانه - هذه الأفعال بلا واسطة ، أو بواسطة عدد هذه

القوى من الملائكة . وعلى أي تقدير ، لا بد من سبعة اشخاص من مخلوق الله - سبحانه - مسخرين في باطنك . موكلين بهذه الافعال ، قد شغلوا بك ، وانت في النوم تستريح ، وفي الغفلة تتردد ، وهم يصلحون الغذاء في باطنك ولا خبر لك منهم ، وكذلك في كل جزء من اجزائك التي لا تتجزأ ، حتى يقتقر بعض الأجزاء - كالعين والقلب - الى أكثر من مائة ملك ، ثم الملائكة الأرضية مددهم من الملائكة السماوية على ترتيب معام ، لا يعيط بكنهه الا الله ، ومدد الملائكة السماوية من حملة العرش ، والمهم على جميعهم بالتأييد والتسديد والهداية المهيمن القدوس ، المنفرد بالملك والملكوت والعز والجبروت . ومن اراد ان يعلم - اجمالاً - كثرة الملائكة الموكلين بالسموات والارضين ، وأجزاء النبات والحيوانات ، والسحب والهواء والأمطار والجبال والأمطار وغير ذلك ، فليرجع في ذلك الى الاخبار الواردة من الحجج - عليهم السلام - . ثم لا بد أن يفرض كل فعل من الافعال السبعة المذكورة الى ملك من الملائكة ، ويكون الموكل به ملكاً واحداً على حدة ، ولا يمكن أن يفرض جميعها الى ملك واحد ، كما لا يمكن أن يتولى انسان واحد سبعة أعمال في الخنطة ، كالطحن وتمييز النخالة ، ودفع الفضلة عنه ، وصب الماء عليه ، والعجن ، وقطعها كسرات مدورة ، وترقيقها رغفاناً عريضة ، والصاقها بالتنور . اذ الملك وحداني الصفة ، ليس فيه خلط وتركيب من المتضادات . فلا يكون لكل واحد منهم الا فعل واحد ، كما اشير اليه بقوله - تعالى - :

«وَمَا مِثْلًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ» (١) .

ولذلك ، ليس بينهم تعاضد وتنافس . ومثالهم في تعيين مرتبة كل واحد منهم وعدم مزاحمة الآخر له مثال الخواص الخمس ، وليس كالإنسان الذي يتولى بنفسه أموراً مختلفة ، وسبب ذلك اختلاف صفاته ودواعيه ، فإنه لما لم يكن وحداني الصفة لم يكن وحداني الفعل ، ولذلك ترى أنه يعطي الله تارة ويهنيه أخرى . وذلك غير موجود في الملائكة ، فإنهم مجبولون على الطاعة لم تصور في حقهم معصية ، ولكل منهم طاعة خاصة معينة . فالراكع منهم رাকع أبداً ، والساجد منهم ساجد دائماً ، والقائم منهم قائم أبداً ، لا اختلاف في أفعالهم ولا فتور ، ولكل واحد منهم مقام معلوم . وإذا قد ظهر لك عدد ما يحتاج إليه بعض أفعال مجرد الإفتداء من الملائكة الأرضية المستعدين من الملائكة السماوية ، فقس عليه سائر أفعال الإفتداء ، وسائر أفعال الباطنة والظاهرة ، فإن بيان ذلك ليس ممكناً . ثم قس على ذلك إجمالاً جملة صنائع الله وأفعاله الواقعة في عالمي الجبروت والملوكوت ، وعالم الملك والبهادة ، فسماواته وأرضه وما بينهما وما تحتهما وما فوقهما ، فإن أعداد الملائكة والملوكين بها غير متناهية ، كيف وبجامع طبقات الملائكة وأنواعهم خارجة عن الإحصاء ، فضلاً عن الأحاد الداخلة تحت الطبقات ؟

وقد ظهر مما عرفت من توقف كل نعمة على نعم كثيرة متسلسلة ، إلى أن ينتهي إلى الله ، واتصال البعض ببعض ووقوع الارتباط والترتيب بينهما : أن من كفر نعمة الله فقد كفر كل نعمة في الوجود ، فمن نظر إلى غير محرم -- مثلاً -- فقد كفر ، ففتح العين نعمة الله في الأجفان ، ولا تقوم الأجفان إلا بالعين ، ولا العين إلا بالرأس ، ولا الرأس إلا بجميع البدن ، ولا البدن إلا بالغذاء ، ولا غذاء إلا بالماء والأرض والهواء والمطر والقيم والشمس والقمر وسائر الكواكب ، ولا يقوم شيء من ذلك إلا

بالسماوات ولا السماوات إلا بالملائكة . فان الكل كالشيء الواحد ، يرتبط البعض منه ببعض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض . فادرك كل نعمة في الوجود ، من ابتداء الثرى الى منتهى التراب وحيتث لا يبقى جماد ولا نبات ولا حيوان ، ولا ماء ولا هوا ، ولا كوكب ولا فلک ولا ملك ، إلا يلعبه . ولذلك ورد في الأخبار : « ان البقعة التي يجتمع فيها الناس ، إما تلعبهم إذا تفرقوا ، أو تستغفر لهم » . وكذلك ورد : « أن الملائكة يلعبون العصاة » . وورد : « ان العالم يستغفر له كل شيء » ، حتى الحوت في البحر . وأمثال هذه الأخبار الدالة على ما يفيد المراد خارجة بطريقه عن الاحصاء ، وكل ذلك اشارة الى أن العاصي بتطريفة واحدة يجنى على جميع الملك والمملوك .

ثم جميع ما ذكرناه إنما يتعلق بجزء من المعام ، فاعتبر ما سواه . ثم تأمل هل يمكن أن يخرج أحد عن عهدة المكر ؟ كيف والله في كل طرفه على كل عهد من عبيده نعم كثيرة خارجة عن الاحصاء ؟ فان في كل نفس ينسبط وينقبض نعمتين ، إذ بانفساطه يخرج الدخان المحترق من القلب ، ولو لم يخرج لهلك ، وبانقباضه يجتمع روح الهواء الى القلب ، ولو لم يدخل نسيم الهواء فيه لا تقطع قلبه وملك . ولما كان اليوم واللييلة أربعاً وعشرين ساعة ، وفي كل ساعة يوجد الف نفس تخمينا ، وإذا اعتبرت ذلك وقعت عليه مائر النعم ، يكون عليك في كل يوم وليلة آلاف الوق نعمة في كل جزء من اجزاء بدنك ، بل في كل جزء من اجزاء العالم ، وكيف يمكن احصاء ذلك ، ولذلك قال الله - تعالى - :

« وَإِنْ تَعْلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا » (١)

وورد : « ان من لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه ومسريره ، فقد قل

علمه وحضر هذابه . « فالبصير لا تقع عينه في العالم على شيء ، ولا يلزم خاطره بوجوده ، إلا ويتحقق أن الله فيه نعمة عليه . ولذلك قال موسى بن عمران : « إلهي ! كيف أشكرك ولك علي في كل شجرة من جمدي نعمتان : أن لينت أصلها ، وأن طمست رأسها . »

فصل

(الأسباب الصارفة للشكر)

اعلم أن السبب الصارف لأكثر الخلق عن الشكر ، إما قصور معرفتهم بأن النعم كلها من الله - سبحانه - ، أو قصور معرفتهم واحاطتهم بصنوف النعم وأحاديدها أو جهلهم بحقيقة الشكر وكونه استعمال النعمة في انعام الحكمة التي أريدت بها وطلبهم أن حقيقة الشكر مجرد أن يقولوا بلسانهم : الحمد لله ، أو العكر لله ، أو الغفلة الماشئة عن غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان ، بحيث لا يتنبهون للقيام بالشكر ، كما في سائر الفضائل والطاعات ، أو عدم احتسابهم للجهل ما يعم الخلق ويعملهم في جميع الأحوال من النعم انعمة . ولذلك لا يشكرون على جملة من النعم ، لكونها عامة للخلق ، مبذولة لهم في جميع الحالات . فلا يرى كل واحد لنفسه اختصاصاً بها ، فلا يعدها نعمة . وتأكد ذلك بالفهم واعتيادهم بها ، فلا يتصورون خلاف ذلك ، ويظنون أن كل إنسان يلزم أن يكون على هذه الأحوال . فلذلك تراهم لا يشكرون الله على روح الهواء ، ووفرة الماء ، وصحة البصر والسمع ، وأمثال ذلك . ولو أخذ يسميهم ، حتى انقطع عنهم الهواء ، وحبسوا في بيت حمام فيه هواء جار ، أو بشر فيها هواء ثقيل رطوبية الماء ، ماتوا . فإن ابتلى واحد بشيء من ذلك ، ثم نجي منه ، ربما قدر ذلك نعمة وشكر الله

عليه . وكذا البصير ، اذا عميت عينه ، ثم أعيد عليه بصره ، هذه نعمة وشكره ، ولو لم يتل بالعمى وكان بصيراً دائماً كان غافلاً عن الشكر . وهذا غاية الجهل ، إذ شكرهم صار موقوفاً على ان تسلب منهم النعمة ثم ترد عليهم في بعض الاحوال ، مع ان النعمة في جميع الاحوال اولى بالشكر . فلما كانت رحمة الله واسعة قد همت الخلق في جميع احوالهم لم يعدها الجاهلون نعمة . ومثلهم كمثّل العبد السوء الذي لو لم يضرب بطنه وترك الشكر ، واذا ضرب في غالب الاحوال ترك ساعة شكر المولى على ذلك . ومن تأمل يعلم ان نعمة الله عليه في شربة ماء عند عطشه اعظم من ملك الارض كلها . كما نقل : « ان بعض العلماء دخل على بعض الخلفاء ، وفي يده كوز ماء يشربه ، فقال له : عطني . فقال : لو لم تعط هذه الشربة إلا ببذل أموالك وملكك كله ، ولو لم تعطه بقيت عطشاً ، فهل تعطيه ؟ قال : نعم . قال : فكيف تفرح بملك لا يساوي شربة ماء ؟ » . هذا مع أن كل عبد لو آمن النظر في حاله ، لرأى من الله نعمة أو نعماً كثيرة تخصه لا يشاركه فيها أحد ، أو يشاركه يسير من الناس ، إما في العقل ، أو في الخلق ، أو في الورع والتقوى ، أو في الدين ، أو في صورته وشخصه ، أو اهله وولده ، أو مسكنه وبلده ، أو رفقائه وأقاربه ، أو عزه وجاهه ، أو طول عمره وصحة جسمه ، أو غير ذلك من محابه . بل نقول : لو كان أحد لا يكون مخصوصاً بشيء من ذلك ، فلا ريب في أنه يعتقد في نفسه اختصاصه ومزيته في بعض هذه على سائر الخلق . فان أكثر الناس يعتقدون كونهم اعقل الناس ، أو احسن أخلاقاً منهم ، مع أن الامر ليس كذلك . ولذلك لا يشكون من نقصان العقل كما يشكون من قلة المال ، ولا يسألون الله أن يعطيهم العقل كما يسألون منه زيادة المال ، ويرى من غيره عيوباً يكرها وأخلاقاً يذمها ، ولا يرى ذلك من نفسه .

وبالجملة : كل أحد يقدر في نفسه من المحاب وصفة الكمال ما لا يراه في غيره ، وإن لم يكن مطابقاً للواقع . ولذلك لو خير بأن يسأب منه ماله ويعطى ما يخص به غيره ، لكان لا يرضى به . بل التأمل يعطى : أن كل واحد من أكثر الناس لا يرضى أن يكون في جميع الصفات والافعال والدين والدنيا مثل شخص آخر من الناس كائناً من كان ، بل لو وكل اليه الاختيار ، وليل له : أنت بخير في صيرورتك مثل من شئت وأردت من أفراد الناس ، لم يغير إلا نفسه . والى هذا أشار الله - سبحانه - بقوله :

« كُئِلْ حِزْبٌ بِمَا كُذِّبَتْ بِهِمْ قُرْهُونَ » (١)

وإذا كان الأمر هكذا ، فاني له لا يشكر الله على ذلك مع قطع النظر عن النعم العامة ؟ ولو لم يكن لشخص من نعم الله إلا الأمن والصحة والقوة ، لمظمت النعمة في حقه ولم يخرج عن عهد الشكر . قال رسول الله (ص) : « من أصبح آمناً في سربه ، معافى في بدنه ، وعندة قوت يومه ، فكأنما خيرت له الدنيا بعدا فبها » . ومهما فتشت الناس ، لو جسدتهم يشكرون عن أمور وراء هذه الثلاث ، مع أنها وبال عليهم . بل لو لم تكن للإنسان نعمة سوى الإيمان الذي به وصوله إلى النعيم المقيم والملك العظيم ، لكان جديراً به أن يستعظم النعمة ويصرف في الشكر عمره . بل ينبغي للماقل ألا يفرح إلا بالمعرفة واليقين والإيمان . ونحن نعلم من العلماء من لو سلم اليه جميع ما دخل تحت ملوك الأرض من الشرق إلى الغرب ، من أموال واتباع ، وانصار وبلدان وممالك ، بدلا عن عشر عشر من علمه لم يأخذه ، لرجائه أن نعمة العلم تفضي به إلى قرب الله - تعالى - في الآخرة . بل لو سلم اليه جميع ذلك عوضاً عن لذة العلم في الدنيا ، مع نياله في الآخرة إلى ما يرجوه ،

(١) المؤمنين ، الآية : ٥٤ . الروم ، الآية : ٢٢ .

لم يأخذه ولم يرض به ، لعلمه بأن لذة العلم دائمة لا تنقطع ، وثابتة لا تسرق ولا تنصب ، وصافية لا كدورة فيها ، بخلاف لذات الدنيا .

فصل

(طريق تحصيل الشكر)

الطريق الى تحصيل الشكر أمور :

الأول — المعرفة والتفكير في صنائعه — تعالى — ، وضروب نعمه الظاهرة والباطنة والعامة والخاصة .

الثاني — النظر الى الأدنى في الدنيا وإلى الأعلى في الدين .

الثالث — أن يعمد المفاخر ، ويتذكر أن أحب الأشياء الى الموتى وأهم سؤالهم ودعواتهم من الله أن يردوا الى الدنيا ، ويتحملوا ضروب الرياضات ومهاق العبادات في الدنيا ، ليتخلصوا في الآخرة من العذاب ، أو يزيد ثوابهم وترتفع درجاتهم ، فليقدر نفسه منهم مع اجابة دعوته ورده الى الدنيا ، فليصرف بقية عمره فيما يشتهي أهل القبور العود لأجله .

الرابع — أن يتذكر بعض ما ورد عليه في بعض أيام عمره من المصائب العظيمة والأمراض الصعبة التي ظن هلاك نفسه بها ، فليتصور أنه هلك بها ، ويقتنم الآن حياته وماله من النعم ، فليشكر الله على ذلك ، ولا يتألم ولا يحزن من بعض ما يرد عليه بما يناق طبعه .

الخامس — أن يشكر في كل مصيبة وبلية من مصائب الدنيا من حيث إنه لم تصبه مصيبة أكبر منها ، وإنه لم تصبه مصيبة في الدين . ولذلك قال عيسى (ع) في دعائه : « اللهم لا تجعل مصيبتى في ديني ! » . وقال رجل لبعض العرفاء : « دخل اللمس في بيتي وأخذ متاعي » فقال له : « اشكر الله أو

كان الشيطان يدخل بدله في قلبك ويقصد توحيدك ، ماذا كنت تصنع ؟ » .
ومن حيث إن كل مصيبة إما هي عقوبة لذنوب صدر منه ، فإذا حلت به هذه
العقوبة حصلت له النجاة من عقوبة الآخرة ، كما قال رسول الله (ص) :
« إن العبد إذا أذنب ذنباً فاصابته شدة أو بلاء في الدنيا ، فإله أكرم من أن يهذبه
ثانياً » . وقد ورد هذا المعنى بطرق متعددة من أئمتنا - عليهم السلام - أيضاً ،
فليشكر الله على تعجيل عقوبته وعدم تأخيرها إلى الآخرة ، ومن حيث إن
هذه المصيبة كانت مكتوبة آنية إليه البتة ، فقد أتيت وفرغ منها . ومن
حيث إن ثوابها أكثر منها وخير له ، لما يأتي في باب الصبر من عظم مثوبات
الابتهال بالمصائب في الدنيا . ومن حيث أنها تنقش في القلب حب الدنيا
والركون إليها ، وتشوق إلى الآخرة وإلى لقاء الله سبحانه . إذ لا ريب في أن
من آتاه النعم في الدنيا على وفق المراد ، من غير امتزاج ببلاء ومصيبة ، يورث
طمأنينة القلب إلى الدنيا وأنساً بها ، حتى يصير كالجنة في حقه ، فيعظم بلاؤه
عند الموت بسبب مفارقتها ، وإذا كثرت عليه المصائب انزعج قلبه عن الدنيا
ولم يأنس بها ، وصارت الدنيا سجناً عليه ، وكانت نجاته منها كالخلاص من السجن .
وإذ لك قال رسول الله (ص) : « الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر » ، فممن الدنيا
ومصائبها ورياضاتها توجب أنزعاج النفس عنها ، والتفانها إلى عالمها الأصلي ،
وتشوقها إلى الخروج عنها إليه ورغبتها إلى لقاء الله وما أعد في الدار الآخرة لأهلها .
فإن قلت : غاية ما يتصور في البلاء أن يصبر عليه . وأما الشكر عليه
فغير متصور ، إذ الشكر إنما يستدعي نعمة وفرحاً ، والبلاء مصيبة وألم ،
فكيف يشكر عليه ؟ وعلى هذا ينبغي ألا يجتمع الصبر والشكر على شيء واحد ،
إذ الصبر يستدعي بلاء وألماً ، والشكر يستدعي نعمة وفرحاً ، فهما متضادان
غير مجتمعين ، فكيف حكمتن باجتماعهما في المصائب والبلايا الدنيوية ؟

قلنا : كل واحد من النعمة والبلاء ينقسم الى مطلق ومقيد . فالنعمة المطلقة كسعادة الآخرة والعلم والايمان والاخلاق الحسنة في الدنيا ، والنعمة المقيدة في الدنيا - اي ما هو نعمة وصلاح من وجه وبلاء وفساد من وجه - كالمال الذي يصلح الدين من وجه ويفسده من وجه ، والبلاء المطلق ، كشقاوة الآخرة والكفر والجهل والاخلاق السيئة والمعاصي في الدنيا ، والبلاء المقيد ، كمصائب الدنيا ، من الفقر والخوف والمرض وحائر القسام المحس والمصائب ، فانها وإن كانت بلاء في الدنيا ، ولكنها نعم في الآخرة . وعند التحقيق لا نخلو عن تكفير الخطيئة ، او رياضة النفس ، او زيادة التجرد ، او رفع الدرجة . فالنعمة المطلقة بأزائها الشكر المطلق ، ولا معنى لاجتماع الصبر معه ، والصبر الذي يجتمع معه لا ينأفیه ، كما يأتي ، والبلاء المطلق لم يؤمر بالصبر عليه ، إذ لا معنى للصبر على الكفر والمعصية ، بل يجب عدم الصبر عليه والسعي في تركه . واما البلاء المقيد ، فهو الذي يجتمع فيه الصبر والشكر ، وليس اجتماعهما من جهة واحدة حتى يلزم اجتماع الضدين ، بل الصبر من حيث ايجابه الاغتمام والألم في الدنيا ، والشكر من حيث ادائه الى سعادة الآخرة وغيرها بما ذكر .

ثم لو لم يصبر على جهة شريفة ، ولم يشكر على جهة خيرية ، صار بلاء مطلقاً لزم تركه بالرجوع الى الصبر والشكر . واما النعمة المقيدة ، كالمال والثروة ، فان أدت الى اصلاح الدين كانت نعمة مطلقة يجب عليها الشكر ولم يكن محلاً للصبر ، وإن أدت الى فسادها كانت بلاء مطلقاً واجب الترك ، وان أدت الى بلاء الدنيا ، كأن يصير ماله سبباً لهلاك اولاده وفساد مزاجه ، ويصير قوته باعثاً لابتلائه ببعض المصائب الدنيوية ، كان حكمه حكم البلاء المقيد . ثم يأتي في باب الصبر : ان الصبر قد يكون على الطاعة وعلى المعصية ، وفيهما

يتحقق الشكر والصبر ، إذ الشكر — كما عرفت — هو عرفان النعمة من الله والفرح به ، وصرف النعمة الى ما هو المقصود منها بالحكمة ، والصبر — كما يأتى — هو ثبات باعث الدين ، اعني العقل النظري ، في مقابلة باعث الهوى ، اعني القوة الشهوية . ولا ريب في أنه في أداء الطاعة وترك المعصية يتحقق الثبات المذكور ، إذ هو صرف النعمة الى ما هو المقصود ، إذ باعث الدين انما يخلق بالحكمة دفع باعث الهوى ، وقد صرفه الى مقصود الحكمة . وانت خير بأنه وان تحقق الشكر والصبر في هذه الطاعة وترك هذه المعصية ، الا ان ما تصبر عليه هو هذه الطاعة وترك هذه المعصية ، إذ الصبر انما هو عليهما ، واما الشكر ففعل باعث الدين ، اعني العقل الباعث لهذه الطاعة وترك هذه المعصية ، فالمشكور عليه هو باعث الدين دون نفس الطاعة وترك المعصية ، فاختلاف فيهما الصبر والشكر في المنطق ، أي ما يصبر عليه وما يشكر عليه ، واتحددا في فعل الصبر والشكر ، إذ فعل الصبر هو الثبات والمقاومة ، وهو عين الطاعة وترك المعصية ، وفعل الشكر هو صرف النعمة في مقصود الحكمة ، وهو ايضاً عين الطاعة وترك المعصية . ويمكن ان يقال ! ان من فعل هذه الطاعة وترك هذه المعصية ، عرف كونهما من الله وفرح به ، ويعمل طاعة اخرى شكرآله . وعلى هذا فيتحد متملقا الشكر والصبر في هذه الطاعة وترك هذه المعصية ، اعني المشكور عليه وما يصبر عليه ، إذ هما نفس هذه الطاعة وترك هذه المعصية بعينها ، ويختلف مفعلاهما . إذ فعل الصبر هو هذه الطاعة وترك هذه المعصية ، وفعل الشكر تحميد أو طاعة اخرى .

فصل

(الصفة خير من السقم)

لا نظنن عما قرع سمعك من فضيلة البلاء وادائه آل سعادة الأبد انه خير من العافية في الدنيا ، بل مع ذلك كله العافية في الدنيا خير من البلاء والمعصية

فيها ، قايك ان تسأل من الله البليات والمصائب في الدنيا ، فان رسول الله (ص) كان يستعيز في دعائه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة ، وكان يقول هو والانبيا والاولياء عليهم السلام : «ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة» ، وكانوا يستعيزون من شماتة الاعداء وسوء القضاء . وقال (ص) : «سلوا الله العافية ، فما اعطى عبد افضل من العافية الا اليقين» ، وأشار باليقين الى عافية القلب من الجهل والشك ، وهو اعل واشرف من عافية البطن . وقال (ص) في دعائه : «والعافية احب الي» .

وبالجملة : هذا اظهر من ان يحتاج الى الاستشهاد . اذ البلاء انما يصير نعمة بالاضافة الى ما هو اكثر منه في الدنيا والآخرة ، وبالاضافة الى ما يرجى من الثواب في الآخرة ، ومن حيث يوجب تجرد النفس وانقطاعها عن الدنيا وميلها الى الآخرة . فينبغي ان يسأل تمام النعمة في الدنيا ، والثواب في الآخرة على شكر المنعم ، والتجافي عن دار الغرور ، والانابة الى دار الخلود ، فانه قادر على اعطاء الكل ، وما يقل عن بعض العارفين ، من سؤالهم المصائب والبلاء ، كما قال بعضهم : «اود ان اكون جسراً على النار يمر على الخلق كلهم فينجون ، واكون انا في النار» ، وقال سمعون المحب : «وليس لي في حوائك حب ، فكيفما شئت فاخترني» ، فمبناء على فلبة الحب ، بحيث يظن المحب بنفسه انه يحب البلاء . ومثل ذلك حالة تعثره ، وليس لها حقيقة . فان من شرب كأس المعبية سكر ، ومن سكر توسع في الكلام ، ولما زال سكره علم ان ما غلب عليه كانت حالة لاحقيقة . فما سمعه من هذا القبيل فهو كلام العشاق الذين افرط حبه ، وكلام العشاق يستلذ سماعه ولا يعمل عليه . وقد روى : «ان فاختة كان يراودها زوجها فتمتمه ، فقال : ما الذي يمنعك عني ، ولو اردت ان اقلب لك ملك سليمان ظهراً لبطن لفعلته لاجلك ؟ فسمع ذلك

سليمان (ع)، فطلبه وعاتبه في ذلك، فقال: يا نبي الله كلام العشاق لا يحكى». ونقل: «ان سمعون المحب بعد ما قال البيت المذكور، ابتلى بمرض الحصر، فكان يصيح ويجزع، ويسأل الله العافية، ويظهر الندامة بما قال، ويدور على ابواب المكاتب، ويقول للمسيبان: ادعوا لعصمكم الكذاب». والحاصل: ان صيرورة البلاء احب عند بعض المحبين من العافية، لاستشعارهم رضا المحبوب لأجله، وكون رضاه عندهم احب والذ من العافية انما يكون في غلبان الحب، فلا يثبت ولا يدوم. ومع ذلك كله، فاعلم ان الظاهر من بعض الاخبار الآتية في باب الصبر: ان في الجنان درجات عالية لا يبلغها احد الا بالمصائب الدنيوية والصبر والعكر عليها، ويؤيده ابتلاء اكابر النوع، من الانبياء والاولياء، بالمصائب العظيمة في الدنيا، وما ورد من ان اعظم البلاء موكل بالانبياء ثم بالاولياء، ثم بالأمثل فالأمثل في درجات العلاء والولاء. وعلى هذا، فالظاهر اختلاف اصلحية كل من البلاء والعافية باختلاف مراتب الناس. فمن كان قوى النفس صابرا شاكرا في البلاء، ولم يصد عن الذكر والعكر والحضور والانس والطاعات والافعال عليها، ولم يصر باعثا لقصان الحب لله، فالبلاء في حقه افضل في بعض الأوقات، اذ بأزائه في الأحرى من هوال الدرجات ما لا يبلغ بدونه، ومن كان له ضعف نفس يوجب ابتلاءه بالمصائب جزها أو كفرانا، أو منعه عن شيء مما ذكر، فالعافية اصلح في حقه، وربما كان البلاء بما منعه من الوصول الى المراتب العظيمة، فلا ريب في ان العافية وعدم هذا البلاء افضل وأعلى منه فان البصير الذي توسل بعينه الى النظر الى عجائب صنع الله، وتوصل به الى معرفة الله، وتمكن لأجل العينين الى مطالعة العلوم وتصنيف الكتب الكثيرة من انواع العلوم، وتبقى آثاره العلمية على مر الدهور، ويتنفع من علومه الناس ابدآ، وربما بلغ لأجل العينين الى غاية

درجات المعرفة والقرب والحب والانس والاستغراق ، ولو لا وجود العيين له لم يبلغ الى شيء من ذلك ، فلا ريب في أن وجود البصر لمثله أفضل وأصلح من عدمه ، ولو لا ذلك لكانت رتبة شعيب مثلاً - وقد كان صريراً من بين الأنبياء - فوق رتبة موسى وإبراهيم وغيرهما - عليهم السلام - لأنه صبر على فقد البصر ، وموسى لم يصبر عليه ، ولكان الكمال في أن يسلب الانسان الأطراف كلها ويترك كلحم على وضئ . وهذا باطل ، فان كل واحد من الأعضاء آلة في الدين ، فيفوت بفواتها ركن من الدين ، ويدل على ذلك ماورد في عدة من الاخبار : « أن كل ما يرد على المؤمن من بلاء أو عافية أو نعمة أو بلية ، فهو خير له وأصلح في حقه » ، وما ورد في بعض الاحاديث القدسية : « إن بعض عبادي لا يصلحه إلا الفقر والمرض ، فأعطيته ذلك ، وبعضهم لا يصلحه إلا الفس والصحة ، فأعطيته ذلك » . وبذلك يجمع بين اخبار العافية واخبار البلاء .

ومنها :

الجزع

وهو اطلاق دواعي الهوى ، عن الاسترسال في دفع الصوت ، وضرب الحدود ، وشق الجيوب ، أو حيق الصدر والتبرم والتضجر وهو وان كان من نتائج ضعف النفس وصفرها الذي من ردائل القوة الغضبية فقط ، إلا أنه لما كان ضد الصبر ، وله اقسام بعضها من متعلقات القوة الشهوية - كما يأتي - ولذلك لم نذكره في متعلقات قوة الغضب فقط ، بل ذكرناه هنا . ثم الجزع في المصائب من المهلكات ، لأنه في الحقيقة انكار لقضاء الله ، واكرام لحكمه ، وسخط على فعله . ولذا قال رسول الله (ص) : « الجزع عند البلاء تمام المحنة » .

وقال (ص) : « لن عظم الجزع مع عظم البلاء ، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم ، فمن رضى قلبه الرضا ، ومن سخط قلبه السخط » . وفي الخبر القدسي : « من لم يرض بقضائي ، ولم يعكر على نعمائي ، ولم يصبر على بلائي ، فليطلب رباً سواي » . وروى : « أن زكريا لما هرب من الكفار ، واختفى في الشجرة ، وعرفوا ذلك ، جاؤا بالمتشار فسحرت الشجرة حتى بلغ المتشار رأس زكريا ، فان أنه ، فأرسل الله اليه : يا زكريا ! إني سمعت منك أنه ثابت لأمرك من ديوان النبوة ! فعض زكريا (ع) على أصبعه حتى قطع شطرين » . وبالجمل : العاقل يعلم أن الجزع في المصائب لا فائدة فيه ، إذ ما قدر يكون ، والجزع لا يردده ، ولا ريب في أنه يترك الجزع بعد مضي مدة ، فليتركه أولاً حتى لا يضيع أجره . وقد نقل : « أنه مات ابن لبعض الأكابر ، فمراه موسى ، وقال له : ينبغي للعاقل أن يفعل اليوم ما يفعله الجاهل بعد خمسة أيام . فقال : اكتبه عنه » . وقال الصادق (ع) : « الصبر يظهر ما في بواطن العباد من النور والصفاء ، والجزع يظهر ما في بواطنهم من الظلمة والوحشة ، والصبر يدعيه كل أحد وما يثبت هذه إلا المختبرون ، والجزع يسكره كل أحد وهو أبين على المنافقين ، لأن نزول المعنة والمصيبة يخبر عن الصادق والكاذب . وتفسير الصبر ما يستمر مذاقه ، وما كان عن اضطراب لا يسمى صبراً . وتفسير الجزع اضطراب القلب وتعزّن الشخص ، وتغير اللون والحال . وكل نازلة خلعت أوائلها من الاخبات والانابة والنزع إلى الله فصاحبها جزوع غير صابر . والصبر ما أوله مر وآخره حلو ، من دخله من أوخره فقد دخل ، ومن دخله من أوائله فقد خرج . ومن عرف قدر الصبر لا يصبر عما منه الصبر ، قال الله - تعالى - في قصة موسى والحضر - عليهما السلام - : فكيف نصبر على ما لم تحط به خبراً ، فمن صبر كرهما ، ولم يشك إلى الخلق ،

ولم يهزع بؤتك صتره ، فهو من العام ، ونصيبه ما قال الله - عز وجل - :
ويشر الصابرين ؛ أي بالجثة والمغفرة . ومن استقبل البلاء بالرحب ، وصبر
على سكينته ووقار ، فهو من الخاص ، ونصيبه ما قال الله - عز وجل - :
إن الله مع الصابرين » (١) .

فصل

الصبر - مراتب الصبر - اقسام الصبر - فضيلة الصبر - الصبر على
السراء - اختلاف مراتب الصبر في الثواب - طريق تحصيل الصبر - التلازم
بين الصبر والشكر - القانون الكلي في معرفة الفضائل - تفضيل الصبر
على الشكر .

ضد الجزع (الصبر) ، وهو ثبات النفس وعدم اضطرابها في الشدائد
والمصائب ، بأن تقاوم وتحمل ما لا تغربها عن سعة الصدر وما كانت عليه
قبل ذلك من السرور والطمأنينة ، فيحبس لسانه عن الشكوى ، واءضاءه
عن الحركات الغير المتعارفة . وهذا هو الصبر على المكروه ، وضده الجزع .
وله اقسام اخر لها اسماء خاصة تعد فضائل اخرى : كالصبر في الحرب ،
وهو من انواع الشجاعة ، وضده الجبن . والصبر في كظم الغيظ ، وهو
الحلم ، وضده الغضب . والصبر على المشاق ، كالعبادة ، وضده الفسق ،
أي الخروج عن العبادات الشرعية . والصبر على شهوة البطن والفرج من
قبائح اللذات ، وهي العفة ، واليه اشير في قوله - سبحانه - :

(١) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة) ؛ باب ٩٢ . وعلى (البحار) :

باب الصبر واليسر بمد العسر ، مع ١٥ ؛ ٢ / ١٤٣ .

« وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ » (١) .

وضده الشر . والصبر عن فضول العيش ، وهو الزهد ، وضده الحرص . والصبر في كتمان السر ، وضده الاذاعة . والأولان ، كالصبر على المكروه من فضائل قوة الغضب . والرابع ، من نتائج المحبة والخشية . والبواقى ، من فضائل قوة الشهوة - كما يأتي - . وبذلك يظهر أن من عد الصبر مطلقاً من فضائل القوة الشهوية أو القوة الغضبية إنما أراد به بعض أقسامه .

ويظهر من ذلك ؛ أن أكثر أخلاق الإيمان داخل في الصبر . ولذلك لما سئل رسول الله (ص) عن الإيمان ، قال : « هو الصبر ، لأنه أكثر أعماله وأشرفها » . كما قال : « الحج عزم » . وقد عرّف مطلق الصبر بأنه مقاومة النفس مع الهوى ، وبعبارة أخرى : أنه ثبات بآمت الدين في مقابلة بآمت الهوى . والمراد بآمت الدين هو العقل النظري الهادي الى طريق الخير والصلاح ، والعقل العملي المنفذ لأحكامه المؤدية الى الفوز والفلاح . والمراد بآمت الهوى هو قوة الشهوة الخارجة عن اطاعة العقل . والقتال دائماً بين الباعثين قائم ، والحرب بينهما أبداً سجال (٢) ، وقلب العبد ممركنه ، ومدد بآمت الدين من الملائكة الناظرين لحزب الله ، ومدد بآمت الهوى من الشياطين الناصرين لأعداء الله . فان ثبت بآمت الدين بأمداد الملائكة حتى قهر بآمت الهوى واستمر على مخالفته ، غلب حزب الله والتحق بالصابرين ، وإن تحاول وضعف حتى غلب بآمت الهوى بأمداد الشياطين ولم يصبر على

(١) النازعات ، الآية ٤٠ - ٤١ .

(٢) « الحرب بينهم سجال » : مثل مشهور ، أي تارة لهم وتارة عليهم .

دفعه ، التحق باتباع الشياطين . وعمدة ما يثبت به باعث الدين هي قوة المعرفة ، أي اليقين بكون الهوى عدواً قاطعاً لطريق الوصول إلى الله مضاداً لأسباب السعادات في الدنيا والآخرة . ثم باعث الدين إما يقهر داعي الهوى بالكلية ، بحيث لا تبقى له قوة المنازعة ، فيدوم الصبر ، وتستقر النفس في مقام الإطمئنان ، وتنادي من وراء سرادات الجمال بخطاب : « يا أيتها النفس المطمئنة ! ارجعي إلى ربك راضية مرضية » ، فتدخل في زمرة الصديقين السابقين ، وتتسلق في سلك عباده الصالحين ، أو يغلب داعي الهوى وينتصر باعث الدين . بحيث لا تبقى له قوة المنازعة ، ويبأس من المجاهدة والمقاومة ، وتسلم نفسه الشريعة الملكوثة التي هي سر الله ووديعته إلى حزب الشيطان . ومثله مثل من أخذ أعز أولاده المنتصف بجميع الكمالات ، ويسلمه إلى الكفار من أعدائه ، فيقتلونه لديه ، ويحرقونه بين يديه ، بل هو أسوأ حالاً منه بمراتب - كما لا يخفى - ، إذ لا يكون لأحدهما الغلبة التامة ، بل يكون بينهما تنازع وتهاذب ، فتارة يغلب هذا ، وتارة يغلب ذاك ، فتكون النفس في مقام المجاهدة إلى أن يغلب أحد الباعثين ، فتدخل في حزب الله أو حزب الشيطان . ثم غلبة أحد الباعثين على الآخر إما أن تكون في جميع مقتضياته أو بعضها ، وتخرج من القسمين ثلاثة أحوال :

الأولى — أن يغلب باعث الدين على جميع الشهوات في جميع الأوقات .

الثانية — أن يغلب عليه الجميع في الجميع .

الثالثة — أن يغلب على بعض دون بعض في الجميع ، أو يغلب عليها

كلاً أو بعضاً دون بعض .

وقد أشير إلى أهل الحالة الأولى في الكتاب الإلهي بقوله - تعالى - .

« يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، (١) .

وإلى الثانية بقوله : « وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » ، (٢) وإلى الثالثة بقوله : « خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ » ، (٣) .

فصل

(مراتب الصبر)

الصبر على المكروه ومشاق العبادات وعن ترك الشهوات إن كان يسر وسهولة فهو الصبر حقيقة ، وإن كان بتكلف وتعبد فهو الصبر مجازاً ، وإذا أدام النجوى وقوى التصديق بما في المأقبة من الحسن ، تيسر الصبر ولم يكن له تعب ومشقة ، كما قال الله - سبحانه - :

« فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى » (٤) .

وبقي تيسر الصبر وصار ملائكة واسعة أورش مقام الرضا ، وإذا أدام مقام الرضا أورش مقام المحبة ، وكما أن مقام المحبة أعلى من مقام الرضا ، فكذلك مقام الرضا أعلى من مقام الصبر ، ولذلك قال رسول الله (ص) : « اعبد الله على الرضا ، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير » .

(١) الفجر ، الآية : ٢٧ - ٢٨ . (٢) التوبة ، الآية : ١٠٣ .

(٣) السجدة ، الآية : ١٣ . (٤) الليل ، الآية : ٥ - ٧ .

قال بعض العارفين : « أهل الصبر على ثلاث مقامات : الأول : ترك الشكوى . وهذه درجة التائبين . الثاني : الرضا بالمقدر . وهذه درجة الراحمدين . الثالث : المحبة لما يصنع به مولاه . وهذه درجة الصديقين » . وكان هذا الانقسام مخصوص بالصبر على المكروه من المصائب والمحن . ثم باعث الصبر إما اظهار الثبات وطمأنينة القلب عند الداس ، ليكون عدهم مرضياً ، كما نقل عن معاوية : أنه أظهر البشاشة ، وترك الشكوى في مرض موته ، وقال :

وتجلدي للشامتين أربهم   اني لربب الدهر لا اتزعزع

وهذا صبر العوام . وهم الذين يعملون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون . أو توقع الثواب ونيل الدرجات الرفيعة في دار الآخرة ، وهذا صبر الزهاد والمتقين ، والبه الإشارة بقوله - تعالى - :

« إِنَّمَا يَرْفُقُ فِي الصَّابِرِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » (١) .

أو الالتذاذ والابتهاج بمرور المكروه من الله - سبحانه - . إذ كل ما يرد من المحبوب محبوب ، والمحب يشفق الى الثغرات محبوبه ويرتاح به ، وإن كان ما يؤذيه ابتلاء وامتحاناً له ، وهذا صبر العارفين ، واليه الإشارة بقوله - تعالى - :

« وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ » (٢) .

(٢) البقرة ، الآية : ١٥٥ - ١٥٧ .

(١) الزمر ، الآية : ١٠ .

وقد ورد : أن الإمام محمد بن علي الباقر - عليهما السلام - قال لجابر ابن عبد الله الأنصاري - وقد اكتشفته علل واستقام ، وغلبه ضعف الهرم - : « كيف تجد حالك ؟ » قال : أنا في حال الفقر أحب إلي من الغنى ، والمرض أحب إلي من الصحة ، والموت أحب إلي من الحياة . فقال الإمام (ع) : « أما نحن أهل البيت ، فما يرد علينا من الله من الفقر والغنى والمرض والصحة والموت والحياة ، فهو أحب إلينا » . فقام جابر ، وقبل بين عينيه ، وقال : صدق رسول الله (ص) حيث قال لي : « يا جابر ! ستدرك واحداً من أولادي اسمه اسمي ، يقر العلوم بقراء » .

تذييل

(أقسام الصبر)

الصبر باعتبار حكمه ينقسم إلى الأقسام الخمسة ، فالصبر عن الشهوات المحرمة وعلى مشاق العبادات الواجبة فرض ، وعلى بعض المكروه وأداء المندوبات نفل ، وعلى الأذية التي يحرم تحملها حرام ، كالصبر على قطع يده ، أو يد ولده ، أو قصد حريمه بشهوة محظورة ، وعلى أذى تناله بجهة مكروهة في الشرع ، وبذلك يظهر أن كل صبر ليس محموداً ، بل بعض أنواعه مذموم وبعض أنواعه مذموم ، والشرع يحكم ، فما حسنه حسن ، وما قبحه قبيح .

فصل

(فضيلة الصبر)

الصبر منزل من منازل السالكين ، ومقام من مقامات الموحدين . وبه ينسلك العبد في سلك المقربين ، ويصل إلى جوار رب العالمين . وقد أضاف الله أكثر الدرجات والخيرات إليه ، وذكره في نيف وسبعين موضعاً

من القرآن ووصف الله الصابرين بأوصاف ، فقال - عز من قائل - :

« وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا » (١) .

وقال : « وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا

صَبَرُوا » (٢) . وقال : « وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (٣) . وقال : « أُولَئِكَ

يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا » (٤) . فما من فصيلة إلا

واجرها بتقدير وحساب إلا الصبر ، ولذا قال : « إِنَّمَا يُوفَّى

الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » (٥) . ووعده الصابرين بأنه

معهم ، فقال : « وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » (٦) .

وهذا النصرة على الصبر ، فقال : « بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا

وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ

بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ » (٧) . وجمع الصابرين

الصلوات والرحمة والهدى . فقال : « أُولَئِكَ لِيَهُمْ صَلَوَاتٌ

مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ » (٨) .

(١) السجدة ، الآية : ٢٤ . (٥) الزمر ، الآية : ١٠ .

(٢) الأعراف ، الآية : ١٣٧ . (٦) الأنفال ، الآية : ٤٦ .

(٣) النحل ، الآية : ٩٦ . (٧) آل عمران ، الآية : ١٢٥ .

(٤) القصص ، الآية : ٥٤ . (٨) البقرة ، الآية : ١٥٧ .

والآيات الواردة في مقام الصبر خارجة عن حد الاستقصاء ، والأخبار المأدحة له أكثر من أن تحصى . قال رسول الله (ص) : « الصبر نصف الإيمان » . وقال (ص) : « من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمته الصبر ، ومن أعطى حظه منهما لم يبال ما فاتته من قيام الليل وصيام النهار ، ولئن تصبروا هلى مثل ما ائتم عليه أحب الي من ان يوافيني كل امرئ منكم بمثل عمل جميعكم . ولكي أخاف أن يفتح عليكم الدنيا بعدي فينكر بعضكم بعضاً ، وينكركم اهل السماء عند ذلك . فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه... ثم قرأ قوله - تعالى - :

((مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ)) (١) .

وقال (ص) : « الصبر كنز من كنوز الجنة » . وقال (ص) : « أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس » . ولا ريب في ان الصبر ما تكرهه النفوس ، ولذا قيل : « الصبر صبر » . وقال (ص) : « في الصبر على تكره خير كثير » . وقال (ص) : « الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، ولا جسد لمن لا رأس له ، ولا إيمان لمن لا صبر له » . ومثل (ص) عن الإيمان ، فقال : « الصبر والصراحة » . وقال (ص) : « ما نخرج عبد قط جرعتين أحب الى الله من جرعة غيظ ردها بعلم وجرعة مصيبة يصبر الرجل لها ، ولا تأمرت بقطرة أحب الى الله - تعالى - من قطرة دم أهرقت في سبيل الله وقطرة دمع في سواد الليل وهو ساجد ولا يراه إلا الله ، وما خطا عبد خطوتين أحب الى الله - تعالى - من خطوة الى الصلاة الفريضة وخبرة الى صلاة الرحم » ، وروى : « أنه - تعالى - أوحى الى داود (ع) : يا داود ! تخلق باخلاقي ، وإن من اخلاقي اني انا الصبور » . وروى : « أن المسيح قال

للحواريين ؛ إنكم لا تدركون ما تحيون إلا بصبركم على ما تكرهون « (١) .
وقال (ص) ؛ « ما من عبيد مؤمن أصيب بمصيبة فقال - كما أمره الله - : [إن الله
وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبي واعقبني خيراً منها ، إلا وفعل
الله ذلك » . وقال (ص) : « قال الله - عز وجل - : إذا وجهت إلى عبيد من
عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ، ثم استقبل ذلك بصبر جميل ،
استحييت منه أن أنصب له ميزاناً وأنشر له ديواناً » (٢) . وقال (ص) :
« الصبر ثلاثة ؛ صبر عند المصيبة ، وصبر على الطاعة ، وصبر عن المعصية .
فمن صبر على المصيبة حتى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ،
ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض ، ومن صبر على الطاعة كتب
الله له ستمائة درجة ، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تغوم الأرض إلى
العرش ، ومن صبر على المعصية كتب الله له ستمائة درجة ، ما بين الدرجة
إلى الدرجة كما بين تغوم الأرض إلى منتهى العرش » . وقال (ص) : « سيأتي على
الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل والتجور ، ولا الغنى إلا بالذم
والبخل ، ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى ، فمن أدرك ذلك
الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى ، وصبر على البهضة وهو يقدر
على المحبة ، وصبر على الذل وهو يقدر على العز ، آتاه الله ثواب خمسين صديقاً
من صدق بي » (٣) . وقال (ص) : « إن الله - تعالى - قال لجبرئيل . ما جزاء
من سلبت كريمته ؟ فقال ؛ سبحانه ؛ لا علم لنا إلا ما علمتنا . قال ؛ جزاؤه

(١) صحیحنا النبویات علی (احياء العلوم) : ٥٣/٤ ، کتاب الصبر .

(٢) صحیحنا الروایة علی (البحار) ؛ مج ١٥ : ١٤٨/٢ ، باب الصبر

واليسر بعد العسر .

(٣) صحیحنا الروایة ، وكذا ما قبلها ، علی (اصول الكافي) : ج ٢ ،

باب الصبر . وعلى (الوافي) : ٣٢١/٣ - ٣٢٣ ، باب الصبر .

الخلود في داري ، والمظر الى وجهي » . وقال (ص) لرجل قال له : ذهب مالي وسقم جسمي : « لا خير في عبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسمه ، ان الله اذا احب عبداً ابتلاه ، واذا ابتلاه صبره » . وقال (ص) : « ان الرجل ليكون له الدرجة عند الله - تعالى - لا يبلغها بعمل حتى يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك » . وقال (ص) : « اذا اراد الله بعبد خيراً ، واراد ان يصايبه ، صب عليه البلاء صباً وثجعه عليه ثجا ، فاذا دعاه ، قالت الملائكة : صوت معروف ، واذا دعاه ثانياً ، فقال : يا رب اقال الله - تعالى - : ليك عهدي وسعديك ! الا نسألني شيئاً إلا اعطيتك ، اورفعت لك ما هو خير ، وادخرت لك عندي ما هو افضل منه . فاذا كان يوم القيامة جيء باهل الاعمال فوزنوا اعمالهم بالميزان ، اهل الصلاة والصيام والصدقة والحج ، ثم يؤتى باهل البلاء ، فلا ينصب لهم ميزان ، ولا ينظر لهم ديوان ، ينصب عليهم الأجر صباً كما كان ينصب عليهم البلاء صباً ، فيود اهل العافية في الدنيا لو انهم كانت تقرض اجمادهم بالمقاريض لما يرون ما يذهب به اهل البلاء من الثواب ، فذلك قوله - تعالى - : إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب » . وقال (ص) : « اذا رأيتم الرجل يعطيه الله ما يحب وهو مقيم على معصيته ، فاعلموا أن ذلك استدراج » ... ثم قرأ قوله - تعالى - :

« فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ

كُلِّ شَيْءٍ » (١) .

يعني : لما تركوا ما أمروا به فتحننا عليهم أبواب الخيرات ، حتى اذا فرحوا بما أوتوا -- أي بما أعطوا من الخير -- اخذناهم بفتنة . وروى : « أن نبياً من الانبياء شكى الى ربه ، فقال : يا رب ، الصد المؤمن يعطيك

ويجتنب معاصيك تزوى عنه الدنيا وتعرضه للبلاء ، ويكون العبد الكافر لا يعطيك ويجترى على معاصيك تزوى عنه البلاء وتبسط له الدنيا ! فاوحى الله - تعالى - اليه : ان العباد الى والبلاء ، وكل يسبح بحمدي ، فيكون المؤمن عليه من الذنوب ، فازوى عنه الدنيا واهرض له البلاء ، فيكون كفاره لذنوبه حتى يلقاني ، فأجزبه بحسناته ، ويكون الكافر له من الحسنات فابسط له في الرزق وازوى عنه البلاء ، فأجزبه بحسناته في الدنيا حتى يلقاني فأجزبه بحسناته « (١) . وعن أبي عبد الله (ع) قال : « قال رسول الله (ص) : قال الله - عز وجل - : اني جعلت الدنيا بين عبادي قرصاً ، فمن اقترضني منها قرصاً اعطيته بكل واحدة منهم عدراً الى سبعمائة ضعف وما شئت من ذلك ، ومن لم يقترضني منها قرصاً فاخذت منه شيئاً قرصاً ، اعطيته ثلاث خصال لو اعطيت واحدة منهم ملائكتي لرضوا بها في . قال : ثم تلا ابو عبد الله (ع) قوله - عز وجل - (الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون ، أولئك عليهم صلوات من ربهم) . فهذه واحدة من ثلاث خصال (ورحمه) اثنتان ، (وأولئك هم المهتدون) ثلاث ، ثم قال ابو عبد الله (ع) : هذا لمن أخذ الله منه شيئاً قرصاً . وقال أمير المؤمنين (ع) : « في الايمان على اربع دعائم : اليقين ، والصبر ، والجهد ، والعذل . وقال أمير المؤمنين (ع) « الصبر صبران : صبر عند المصيبة حمدن جميل ، وأحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله - عز وجل - عليك . وقال علي (ع) : « الصبر وحسن الخلق والبر والحلم من أخلاق الانبياء . » وقال أمير المؤمنين (ع) : « أيما رجل حبسه السلطان ظلماً فمات ، فهو شهيد ، وان ضربه فمات ، فهو

(١) صححنا الاحاديث الاربع على (احياء العلوم) ؛ ١١٤/٤ ، باب الصبر .

شهيد » (١) . وقال أمير المؤمنين (ع) : « من اجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكرو وجعلك . ولا تذكر مصيبتك » . وقال أمير المؤمنين (ع) : « ألا أخبركم بأرجى آية في كتاب الله ؟ قالوا : بلى ! فقرأ عليهم :

« وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ » (٢) .

فالمصاب في الدنيا يكسب الأوزار ، فإذا عافاه الله في الدنيا فإله أكرم من أن يعذبه ثانياً ، وإن عفى عنه في الدنيا فإله أكرم من أن يعذبه يوم القيامة » . وقال الباقر (ع) : « الجنة محفوفة بالمكاره والصبر ، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة . وجهنم محفوفة باللذات والشهوات ، فمن أعطى نفسه لذتها وشهوتها دخل النار » . وقال (ع) : « مروءة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والذي أكثر من مروءة الإعطاء » (٣) . وقال (ع) : « لما حضرت أبي علي بن الحسين - عليهما السلام - الوفاة ، ضمني إلى صدره ، ثم قال : يا بني ! أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة ، وبما ذكر أن أباه أوصاه به . قال : يا بني ! صبر على الحق وإن كان مرأ » . وقال الصادق (ع) : « إذا دخل المؤمن قبره ، كانت الصلاة من يمينه والزكاة من يساره . والبر مطل عليه ، ويتنحى الصبر ناحيته . فإذا دخل عليه الملكان يلبان مساءلته ، قال الصبر للصلاة والزكاة والبر .

(١) صححت الروايات الثلاث على (اصول الكافي) : ج ٢ ، باب الصبر وعلى

(الرواي) : ٣ / ٣٢١ - ٢٢٣ ، باب الصبر . (٢) الشورى ، الآية : ٣٠ .

(٣) قال العلامة (المجلدي) - قدس سره - في (جواهر الانوار) : ج ١٥

ج ٢ . في باب الصبر على المعصية ، في ذيل هذا الخبر : « بيان المروءة : هي

الصفات التي بها تكمل انسانية الانسان » .

دوئكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فانا دونه . وقال (ع) : إذا كان يوم القيامة ، يقوم خلق من الناس ، فيأتون باب الجنة ، فيضربونه ، فيقال لهم : من أنتم ؟ فيقولون : نحن أهل الصبر ، فيقال لهم : على ما صبرتم ؟ فيقولون : كنا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله ، فيقول الله - تعالى - : صدقوا ! ادخلوهم الجنة . وهو قول الله - تعالى - : إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب . وقال (ع) : « من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه ، كان له مثل أجر ألف شهيد » . وقال (ع) : « إن الله - عز وجل - انعم على قوم فلم يشكروا ، فصارت عليهم وبالاً ، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا ، فصارت عليهم نعمة » . وقال (ع) : « من لا يعد الصبر لنوائب الدهر يمجز » . وقال (ع) : « إن من صبر صبر قليلاً ، وإن من جزع جزع قليلاً... ثم قال : عليك بالصبر في جميع أمورك ، فإن الله - عز وجل - يمت محمداً (ص) فأمره بالصبر والرفق ، فقال :

« وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجِرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا » (١) .

وقال أبو الحسن (ع) لبعض اصحابه : « إن نصبر تغلب ، والا نصبر يقدر الله مقاديره ، راضياً كنت أم كارهاً » (٢) . والاختيار في فضيلة الصبر على البلاء وعظم ثوابه وأجره أكثر من أن تحصي . ولذلك كان الانتقاء والا كابر محبين طالبيين له ، حتى نقل : « إن واحداً منهم دخل على ابن مريض له ، فقال : يا بني ! لئن تكن في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك .

(١) المزمل ، الآية : ١٠ .

(٢) صححنا الأحاديث الواردة عن أهل البيت - عليهم السلام - في باب

الصبر ، على الجزء الثاني من (اصول الكافي) باب الصبر ، وعلى (الوافي) :

٢٢١/٣ - ٢٢٢ ، كتاب الصبر :

فقال : يا أبا له ! لئن يكن مائعب أحب الى من أن يكون ما أحب . وقال بعضهم : « ذهبت عيني منذ ثلاثين سنة ، ما علم به أحد » .

فصل

(الصبر على السراء)

كل ما يلحق العبد في الدنيا ، وما يوافق هواه ، أو لا يوافقه ، يل يكرهه ، وهو في كل منهما محتاج الى الصبر . اذ ما يوافق هواه ، كالصحة الجسمية ، واتساع الاسباب الدنيوية . ونيل الجاه والمال ، وكثرة الأولاد والاتباع ، لو لم يصبر عليه ، ولم يضبط نفسه عن الانهماك فيه والافتقار به ، أدركه الطغيان والبطر . (فان الانسان ليطغى ان رآه استغنى) . وقال بعض الأكابر : « البلاء يصبر عليه المؤمن » . والعواني لا يصبر عليها الا الصديق » . وقال بعض العرفاء : « الصبر على العافية اشد من الصبر على البلاء » . ولذا لما نوسخت الدنيا على الصحابة وزال عنهم ضيق المعاش ، قالوا : « ابتلينا بفطنة الضراء فصبرنا ، وابتلينا بفطنة السراء فلا نقدر على الصبر عليها » . ومن هنا قال الله - سبحانه - !

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ » (١) . وقال : « إن من
أزواجكم وأولادكم عدوا لكم » (٢) .

ومعنى الصبر على متاع الدنيا : ألا يركن اليه ، ويعلم أنه مستودع عنده ، وعن قريب يسترجع عنه ، فلا ينهمك في التمتع والتلذذ ، ولا يتفاخر

(٢) التغاين ، الآية : ١٤ .

(١) المائدة ، الآية : ٩ .

به على فاقده من اخوانه المؤمنين ، ويرعى حقوق الله في ماله بالانفاق ، وفي
 بدبه ببذل الممونة للخلق ، وفي منصبه باعانة المظلومين ، وكذلك في سائر ما
 أنعم الله به عليه .

والسر في كون الصبر عليها اشد من الصبر على البلاء ؛ انه ليس مجبوراً
 على ترك ملاذ الدنيا ، بل له القدرة والتمكن على التمتع بها ، بخلاف البلاء ،
 فانه مجبور عليه ، ولا يقدر على دفعه ، فالصبر عليه أسهل ، ولذا ترى أن
 الجائع إذا لم يقدر على الطعام أقدر على الصبر منه إذا قدر عليه .
 وأما ما لا يوافق هواه وطبعه ، فله ثلاثة اقسام :

الأول -- ما يكون مقدوراً للعبد ، كالطاعات والمعاصي . أما الطاعة ،
 فالصبر عليها شديد ، لأن النفس بطبعها تنفر عنها ، وتشتي التفر والربوبية ،
 كما يأتي وجهه . ومع ذلك ينقل عليها بعض المبادات باعتبار الكسل ، وبعضها
 باعتبار البخل ، وبعضها باعتبار همار كالحج والجهاد ، فلا تخلو طاعة من اعتبار
 يشق على النفس ان تصبر عليه ، ومع ذلك يحتاج المطيع فيها الى الصبر في
 حالات ثلاثة تنضاف لأجلها الصعوبة ، إذ يحتاج اليها قبل العمل في
 تصحيح النية والاخلاص ، وتطهيرها عن شوائب الرياء ، وفي حالة العمل
 لئلا يفشل عن الله في اثباته ، ولا يغفل بحمي من وظائفه وأدابه ، ويستمر على
 ذلك الى الفراغ وبعد الفراغ منه ، لئلا يتطرق اليه العصب ، ولا يظفر رياء وسعة .
 والنهي عن ابطال العمل وعن ابطال الصدقات بالمن والاذى امر بهذا القسم
 من الصبر . وأما المعاصي ، فلكون جميعها مما تشتيها النفس ، فصبرها عليها
 شديد ، وعلى المألقة المعتادة اشد ، إذ العادة كالطبيعة الخامسة ، ولذا ترى
 أن كل معصية شاعت وتكررت ثقل استنكارها ، فان الاستبعاد في مثل
 لبس الحرير اكثر من الاستبعاد في اطلاق اللسان طول النهار في اعراض
 الناس ، مع ان الغيبة اشد من الزنا ، كما نطق به الاخبار . فاذا انضافت

العودة الى الشهوة، ظهر جندان من جنود الشيطان على جند الله، فيصعب تركها. ثم المعصية ان كانت مما يسهل فعلها، كان الصبر عنها اشد. كما يصي اللسان من الغيبة والكذب، ولو كانت مع ذلك مشتملة على تمام ما تقتضيه جملة النفس من الاستعلاء والريوية، كالكلمات التي توجب نفى الفخر والقدح فيه، والثناء على ذاتها تصريحاً أو تعريضاً، كان الصبر عنها اشد. اذ مثل ذلك - مع كونها مما تيسر فعله وصار مألوفاً معتاداً - انضافت اليه شهوات النفس فيه؛ احدهما نفى الكمال من غيرها، واخرهما اثباته لذاتها. وميل النفس الى مثل تلك المعصية في غاية الكمال، اذ به يتم ما تقتضيه جبلتها من التفوق والعلو، فصبرها عنها في غاية الصعوبة، وقد ظهر بما ذكر: أن أكثر ما شاع وذاع من المعاصي انما يصدر من اللسان، فينبغي لكل أحد ان يجتهد في حفظ لسانه بتقديم التروي على كلام يريد أن يتكلم به، فإن لم يكن معصية تكلم به، وإلا تركه، ولو لم يقدر على ذلك، وكان لسانه خارجاً عن اطاعته في المحاورات، وجبت عليه العزلة والانفراد وتركه التكلم مع الناس، حتى تحصل له ملكة الاقدار على حفظه، ثم صعوبة الصبر وسهولته لما كانت تختلف في أحاد المعاصي باختلاف داعية تلك المعاصي قوة وضعفاً، فينبغي لكل طالب الممادة أن يعلم ان داعية بدنه الى اي معصية اشد، فيكون سعيه في تركها اكثر. ثم حركة الخواطر باختلاج الوسوس ايسر بكثير من حركة اللسان بقبائح الكلمات، فلا يمكن الصبر عنها اصلاً، إلا بأن يغلب على القلب هم آخر في الدين يستغفرونه، كمن اصبح وهمومه هم واحد. واكثر جولان الخاطر انما يكون في فائت لا تدارك له، او في مستقبل لا يمد وان يحصل منه ما هو مقدور. وكيف كان فهو تصور باطل، وتضييع وقت. اذ آلة استكمال

العبد قلبه ، فإذا غفل القلب في لحظة من ذكر يستفيد به انساناً بالله ، او فكر يستفيد به معرفة بالله ، ويستفيد بالمعرفة بحب الله ، فهو مغبون .

الثاني -- ما ليس حصوله مقدوراً للعبد ، ولكنه يقدر على دفعه بالتشفي ، كما لو أودى بفعل أو قول ، أو جنى عليه في نفسه او ماله ، فإن حصول الاذية والجناية وان لم يرتبط باختياره ، إلا انه يقدر على التشفي من المؤذي او الجاني بالانتقام منه ، والصبر على ذلك بترك المكافات . وهو قد يكون واجباً ، وقد يكون فضيلة ، وهو اعلى مراتب الصبر . ولاجل ذلك خاطب الله نبيه (ص) بقوله :

« وَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ » (١).

وبقوله : « فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَنْهَجْهُمْ هَجْرًا

جَمِيلًا » (٢) . وبقوله : « وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ

اللَّهِ » (٣) . وقال : « وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَشِيرًا وَإِنْ

نَصَبْتُمْ وَتَنَاقَرْتُمْ فِي ذَٰلِكَ مِنْ حَزْمِ الْأُمُورِ » (٤) . وقال :

« وَإِنْ عَاقَبْتُمْ يَمْشِلْ مَعُوقِبَتُمْ رَبِّي وَلَسِنِ صَبْرَتُمْ لَهُوَ

خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ » (٥) .

(١) الاحقاف ، الآية : ٣٥ . (٤) آل عمران ، الآية : ١٨٦ .

(٢) المازمل ، الآية : ١٠ . (٥) النحل ، الآية : ١٢٦ .

(٣) الأحزاب ، الآية : ٤٨ .

وقال رسول الله (ص) : « صل من قطعك ، واعط من حرمك ، واعف عمن ظلمك » . وروى : « أنه (ص) قسم مرة مالا ، فقال بعض الاعراب من المسلمين : هذه قسمة ما اريد بها وجه الله ! فاعجز به رسول الله ، فاحمرت وجنتاه ، ثم قال : رحم الله أخى موسى ، قد أودى بأكثر من هذا فصبر » .

الثالث - ما ليس مقدوراً للعبد مطلقاً ، كالمصائب والتوائب . والصبر عليه شديد في غاية الصعوبة ، ولا ينال إلا ببضاعة الصديقين ، والوصول اليه يتوقف على اليقين التام . ولذا قال النبي (ص) : « أسألك من اليقين ما يهون علي مصائب الدنيا » . وقد تقدم بعض الاخبار الواردة في فضيلة هذا القسم من الصبر . وقال (ص) : « قال الله : إذا ابتليت عبدي ببلاءي فصبر ، ولم يشكني الى هواه ، أبدته لحماً خيراً من لحمه ، ودماً خيراً من دمه ، فإن ابرأته ابرأته ولا ذنب له ، وإن توفيته قال رحمته » . وقال (ص) : « من اجلال الله ومعرفة حقه : ألا تشكو وجمك ، ولا تذكر مصيبتك » . وقال (ص) : « من ابتلى فصبر ، واعطى فشكر ، وظلم فغفر ، أولئك لهم الامن وهم مهتدون » . وقال (ص) : « إن الله - تعالى - قال لجهنم : ما جزاء من سلبت كريمته ؟ فقال : سبحانه ! لا علم لنا إلا ما علمتنا . قال : جزاءه الخلود في داري ، والنظر الى وجهي » . وقال داود (ع) : « يا رب ! ما جزاء الحزين يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك ؟ قال : جزاؤه أن ألبسه لباس الأمان ، لا انزعاه عنه ابداً » . وقال لابن سبويه سليمان - عليهما السلام - : « يستدل على تقوى المؤمن بثلاث : حسن التوكل فيما لم ينل ، وحسن الرضا فيما قد نال ، وحسن الصبر في ما قد فات » . وروى : « أن من ابتلى بموت ثلاثة أولاد ، لم يرد على النار اصلاً » .

تذنيب

(اختلاف مراتب الصبر في الثواب)

لما كان الصبر على العافية بمعنى ترك الشهوات المحرمة وعدم الانهماك فيها ، فهو راجع الى الصبر عن المعصية ، وعلى هذا ، فاقسام الصبر ثلاثة : الصبر على المصائب والنوائب ، والصبر على الطاعة ، والصبر عن المعصية ، ثم ما تقدم من الخبر النبوي صريح في كون الاول اقل ثواباً ، والاخر أكثر ثواباً ، والوسط وسطاً بينهما . وربما ظهر من بعض الاخبار : كون الاول أكثر ثواباً . واو حامد الغزالي رجح الاول اولاً ، وبه صرح بعض المتأخرين . من اصحابنا للخبر النبوي ، ثم رجح الثاني ثانياً محتجاً بما روى عن ابن عباس أنه قال : « الصبر في القرآن على ثلاثة اوجه ، صبر على أداء فرائض الله - تعالى - فله ثلاثمائة درجة ، وصبر عن محارم الله - تعالى - وله مئائة درجة ، وصبر على المصيبة عند الصدمة الاولى ، فله تسعمائة درجة » ، وبأن كل مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم ، وأما الصبر على بلاء الله فلا يقدر عليه الا بيضاعة الصديقين ، فكونه شديداً على النفس .

وعندي ؛ ان القول بكون احدهما أكثر ثواباً على الإطلاق غير صحيح . إذ القول بأن الصبر عن كلمة كذب او ليس ثوب من الحرير لمحلة أكثر ثواباً من الصبر على موت كثير من أعز الاولاد بعيد ، وكذا القول بأن الصبر على فقد درهم أكثر ثواباً من كفف النفس عن كبائر المعاصي وفطامها عن ألد اللذات والشهوات مع القدرة عليها أبعد ، فالصواب : التفصيل بأن كل صبر من اي قسم كان من الثلاثة إذا كان على النفس أشد واشق فتوابه أكثر مما كان اسهل وأيسر ، كائناتاً ما كان ، لما ثبت وتقرر أن أفضل الاعمال احزمها ، وبه يحصل الجمع والتلاؤم بين الاخبار .

فصل

(طريق تحصيل الصبر)

الطريق الى تحصيل الصبر : تقوية باعث الدين ، وتضعيف باعث الهوى .
والاول : انما يكون بأمور :

الاول -- أن يكثر فكرته فيما ورد من فضل الصبر وحسن عواقبه
في الدنيا والآخرة ، وأن ثواب الصبر على المصيبة أكثر مما فات ،
وانه بسبب ذلك مغبوط بالمصيبة ، إذ قاته ما لا يبقى معه إلا مدة الحياة في
الدنيا ، وحصل له ما يبقى بعد موته أبد الدهر ، فيجازى على المدة القصيرة
الفانية بالمدة الطويلة الخالدة ، وعلى الغاية القريبة الزائلة بالغاية المديدة الباقية .
ومن أسلم خسيما في نفيس ، فلا ينبغي أن يحزن بفوات الخسيس في الحال .
الثاني -- أن يتذكر قلة قدر الشدة الدنيوية ووقتها ، واستغلاصه
عنها عن قريب ، مع بقاء الاجر على الصبر عليها .

الثالث -- أن يعلم أن المزعزع قبيح مضر بالدين والدنيا ، ولا يفيد
ثمرة إلا حبط الثواب وجلب العقاب ، كما قال أمير المؤمنين (ع) : « ان
صبرت جرت عليك المقادير وانت مأجور ، وان جزعت جرت عليك
المقادير وانت مأزور » .

الرابع -- أن يمودم صارعة هذا الباعث باعث الهوى تدريجا ، حتى يدرك
لذة الظفر بها ، فيتجرى عليها ، ويقوى متنه في مصارعتها . فان الاعتماد
والممارسة للاعمال الشاقة يؤكد القوى التي تصدر عنها تلك الاعمال . ولذا
تزيد قوة الممارسين للاعمال الشاقة - كالحمالين والفلاحين - على قوة التاركين
لها . فمن عود نفسه مخالفة الهوى غلبها مهما شاء وأراد .

والثاني : اعني تضعيف الهوى ، انما يكون بالمجاهدة والرياضة ،

من الصوم والجوع وقطع الاسباب المبهجة للشهوة من النظر الى مظاهرها
وتغليها ، وبالتسليية بالمباح من الجنس الذي يشتميه بشرط الا يخرج عن
القدر المشروع .

تتبع

إن قيل : الصبر في المصائب إن كان المراد به الا تكون في نفسه
كراهة المصيبة فذلك غير داخل تحت الاختيار ، إذ الانسان مضطر
الى الكراهة ، فبماذا ينال درجة الصبر في المصائب ؟

قلت : من كان عارفا بالله وبأسرار حكمته وقضائه وقدره ، بأن يعلم
يقينا بأن كل امر صدر من الله وايتلى به عبادته من ضيق او سعة ، وكل امر
مرهوب او مرغوب على وفق الحكمة والمصلحة بالذات ، وما عرض من
ذلك مما يعد شراً فأمر عرضي لا يمكن نزع الخير المقصود منه ، وإن
ذلك اذا كان متيقنا له ، استعدت نفسه للصبر ومقاومة الهوى في الغم
والحزن ، وطابت بقضائه وقدره ، وتوسع صدره بمواقع حكمه ، وايقن
بأن قضاءه لم يجر إلا بالخيرة . وقد أشار الى ذلك امير المؤمنين (ع) بقوله :
« اطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين » . ومن بلغ بهذه
الدرجة ، يتلذذ بكل ما يرد عليه . ومثله يشتمع بشروة لا تنفد ، ويتأيد
بعر لا يفقد ، فيسرح في ملك الابد ، ويعرج الى قضاء السرمد . هذا مع
ان العبد إنما يخرج عن مقام الصابرين بالجزع ، وشق الجيوب ، وضرب
الخدود ، والمبالغة في الشكوى ، واظهار الكآبة ، وتغيير العادة في الملبس
والمطعم ونحوها ، وهذه الامور داخلة تحت اختياره ، فينبغي ان يجتنب
عنها ، ويظهر الرضا بالقضاء ، ويبقى مستمراً على عادته ، ويعتقد ان ذلك

كان وديعة فاسترجعت، ولا يخرجها عن حد الصابرين توجع القلب وجريان الدمع ، لان ذلك مقتضى البشرية . ولذلك لما مات ابراهيم ولد النبي (ص) فاضت عياله بالدمع ، فقيل له : ! اما نهيتنا عن هذا ؟ قال . « هذه رحمة ، اما يرحم الله من عباده الرحماء » . وقال ايضا (ص) : « العين تدمع والقلب يحزن » . ولا يقول ما يسخط الرب » . بل ذلك لا يخرج عن مقام الرضا أيضاً ، فان المقدم على الفقد والحجامة راض به . مع أنه متألم بسببه لا بحالة . نعم ، من كمال الصبر كتمان المصائب ، لما ورد من أن كتمان المصائب والاولجاع والصدقة من كنوز البر . وقد ورد المدح في كثير من الأخبار على عدم الشكاية من الامراض والمصائب . وقال الباقر (ع) : « الصبر الجميل ، صبر ليس فيه شكوى الى الناس » . وفي بعض الأخبار : « أن الشكاية أن تقول : ابليت بما لم يبتل به احد ، واصابني ما لم يصب أحداً ، وليس الشكوى أن تقول : سهرت البارحة ، وحميت اليوم ، ونحو ذلك » . وقال الصادق (ع) : « من اشتكى ليلة ، فقبلها بقبولها ، وأدى الى الله شكرها ، كانت كعبادة ستين سنة » . قيل له : ما قبولها ؟ قال : « يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها ، فاذا أصبح حمد الله على ما كان » .

تتمة

(التلازم بين الصبر والشكر)

اعلم انه يختلف في افضلية كل من الصبر والشكر على الآخر ، فرجح كلا منهما على الآخر طائفة . والظاهر أنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، لأنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر . إذ الصبر على الطاعة وعلى المعصية هو عين الشكر ، لكون أداء الطاعة وترك المعصية شكراً ، كما مر في باب الشكر . والصبر على الشدائد والمصائب يستلزم الشكر ، لما مر من

أن الشدائد والمصائب الدنيوية تتضمن نعماً، فالصبر على هذه الشدائد يستلزم الشكر على تلك النعم ، ولأن الصبر على المصائب هو حبس النفس عن الجزع تعظيماً لله - سبحانه - . وهذا هو العكر بعينه، لأنه تعظيم لله يمنع عن العصيان . والشاكر يمنع نفسه عن الكفران مع ميل النفس إليه ، وهذا هو عين الصبر عن المعصية . وأيضاً ، توفيق الصبر والمعصية من الجزع نعمة يشكر عليها الصابر ، فكل صبر يستلزم الشكر ، وبالعكس .

وبالجملة : لا ريب في استلزام كل من الصبر والشكر للآخر ، فإن اجتماعهما في الطاعة وترك المعصية ، بل اتحادهما فيهما ، أمر ظاهر ، كما تقدم . وفي البلاء المقيّد الدنيوي ، إذا حصل فيه الصبر ، فلا ريب في عدم انفكاكه عن تصور النعم اللازمة له ، من الثواب الآخروي ، وحصول الانزعاج من الدنيا والرغبة إلى الآخرة ، فيشكر على ذلك . فهو لا ينفك عن الشكر ، لأنه يعرف هذه النعم من الله ، كما يعرف البلاء أيضاً من الله ، فيفرح بالنعم ، ويعمل بمقتضى فرجه من التعميد وغيره . وفي النعمة المقيّدة ، مثل المال ، إذا توسل به إلى تحصيل الدين ، فلا ريب في أنه كما تحقق فيه الكفر تحقق فيه الصبر أيضاً . إذ في انفاق المال وبذله في تحصيل الدين حبس النفس عما تحبه وتميل إليه ، وثبات بأهك الدين في مقابلة بأهك الهوى . وفي البلاء المطلق ، كالكفر والجهل ، لا معنى لتحقيق الشكر أو الصبر فيه ، وفي النعمة المطلقة ، كسمادة الآخرة والعلم وحسن الاخلاق ، كما يتحقق فيها الشكر يتحقق فيها الصبر أيضاً . إذ تحصيل السمادة ، والعلم ، والاخلاق كلها ضلّة ، والابقاء عليها ، لا ينفك عن مقاومته مع الهوى ومنع النفس عما تميل إليه . مع أن العكر عليهما يستلزم منع النفس عن الكفران ، وهو الصبر على المعصية . حتى أن شكر المينين بالنظر إلى عجائب صنع الله يستلزم

الصبر من الغفلة والنوم ، والنظر إلى ما تميل إليه النفس من النظر إلى غير المعاد وأمثال ذلك .

فإن قيل : استلزام كل من الصبر والشكر للآخر بما لا ريب فيه ، إلا أن الكلام في أنه إذا لم يتحقق الاتحاد بينهما في فعل ، كما في فعل الطاعة وترك المعصية لكونهما متعددين فيهما ، بل تحقق الاستلزام الموجب لتحقيق جهتين ، فأي الجهتين أفضل ؟ مثل أن يتلى أحد بمصيبة دنيوية ، فصبر عليها ، بمعنى أنه عرف أنها من الله وحبس نفسه عن الجزع والاضطراب ، وشكر عليها أيضاً ، بمعنى أنه عرف أن النعم اللازمة لها من الثواب الأخرى وغيرها من الله ، وفرح بها ، وعمل بمقتضى فرحه من التعبد أو طاعة أخرى ، فهل الأفضل حينئذ جهة الصبر ، أو جهة الشكر ؟

قلنا : التأمل يعطى : أن كل صبر هو شكر بعينه ، وبالعكس . فملا يتحقق بينهما جهتان مختلفتان حتى يتصور الترجيح بينهما . فإن الصبر على البلاء إنما هو حبس النفس عن الجزع تعظيماً لله . وهذا هو الشكر ، إذ كل طاعة لله - سبحانه - شكر ، وفي الشكر على النعم المطلقة منع النفس عن الكفران ، وهو عين الصبر عن المعصية .

فإن قلت : فملى هذا ، يجتمع الصبر والشكر في عمل واحد بجهة واحدة ، وقد تقدم أنهما متضادان ، إذ الصبر يستدعي الماء ، والشكر يستدعي فرحاً ، وقد ذكرت أن اجتماع الصبر والشكر في عمل واحد إنما يكون من جهتين متغايرتين لا من جهة واحدة .

قلنا : امتناع الاتحاد فيهما إنما هو في الصبر والشكر على ما هو كان نعمة وبلاء بعينه ، وأنه لا يمكن أن يكون الصبر على فوت ولد - أعني حبس النفس عن الجزع - هو عين الشكر على النعمة . إذ موت الولد بعينه ليس

نعمة ، بل هو مستلزم للنعمة . فالشكر على اللازم ، والصبر على الملزوم ،
فاختلفت جهتا الصبر والشكر ، فلا اتحاد . وما ذكرناه من الاتحاد إنما هو
الشكر والصبر على النعمة وترك المعصية ، أو على البلاء والطاعة . وتندعي
أن من وصلت إليه نعمة ، فشكر عليها بمراقبتها من الله ، ففرح بها ،
وعمل بمقتضى الفرح ، من التحميد أو طاعة أخرى ، كان هذا الشكر عين
الصبر من معصية الكفران ، أو على الطاعة التي هي التحميد وغيره .
كذا من ابتلى ببلاء ، فصبر عليها بحبس نفسه عن الجزع ، فهذا الصبر عين
الشكر بأداء الطاعة التي هي تعظيم الله بكف النفس عن الجزع ، أو عن
المعصية التي هي الجزع والاضطراب . وهذا الاتحاد والعينية يطارد في كل
صبر وشكر ، ولا يتحقق شكر لا يكون من الصبر من هذا الوجه ، وبالعكس .
وليس بينهما تضاد وتغاير أصلاً ، والاستلزام واختلاف الجهة إنما
هو في الصبر على البلاء والشكر على ما يستلزمه من النعم ، ولا يمكن هنا
اتحادهما لتضادهما . وفي هذه الصورة ، يكون كل من الصبر والشكر
المتميزين عن الآخر باختلاف الجهة عين الآخر ، من حيث ملاحظة
الاعتبار السابق ، فلا يمكن الترجيح في هذه الصورة مع اختلاف الجهة أيضاً .
فإن قيل : هرفان النعم من الله داخل في حقيقة الشكر ، وليس داخلاً
في الصبر ، فينبغي أن يكون الشكر لذلك أفضل من الصبر .

قلنا : في الشق الأول من صورة العينية والاتحاد ، يكون هرفان
النعمة داخلاً في الصبر ، وفي الشق الثاني منهما ، وفي صورة الاستلزام ،
يدخل هرفان البلاء من الله في الصبر . فكما أن الشاكر يرى نعمة العينين من
الله ، فكذا الصابر يرى العنى من الله ، فهما في المعرفة متساويان ، ثم جميع
ما ذكر في الفرق بين الصبر والشكر إنما إذا كانت حقيقة الصبر بحبس النفس

عن الشكوى في البلاء مع الكراهة والتألم (١). وعلى هذا يكون الرضا فوقه،
لو قطع النظر عن كون الصبر شكراً أيضاً ، ويكون الشكر فوق الرضا ،
إذ الصبر مع التألم والرضا يمكن بهما لا ألم فيه ولا فرح . والشكر لا يمكن
إلا على محبوب يفرح به ، ولو لم يعتبر في مفهوم الصبر الكراهة والتألم ،
أصار الرضا والشكر في بعض درجاته ، إذ يمكن أن يصل حال العبد في
الحب مرتبة لا يتألم من البلاء أو يفرح به ، لأنه يراه من محبوبه .
وحينئذ ، فترك الشكوى في البلاء مع الكراهة صبر ، وبدونها رضا ، ومع
الفرح به شكر .

تبيينه

(القانون الكلي في معرفة الفضائل)

اعلم أن المعيار والقانون الكلي في معرفة فضائل الأعمال والأحوال
وترجيح بعضها على بعض عند أرباب القلوب : أن العمل كلما كان أكثر
تأثيراً في إصلاح القلب وتصفيته وتطهيره عن شوائب الدنيا ، وأشد
أعداداً له لمعرفة الله وانكشاف جلاله في ذاته وصفاته وأفعاله ، كان أفضل .
وعلى هذا القانون ، لولا الاتعاد والعينية والتلازم بينهما ، لكان اللازم أن يوازن
بين كل درجة درجة من درجات الصبر والشكر وترجيح أحدهما ، إذ لكل
منهما درجات مختلفة في تنوير القلب وتصفيته ، وسبب الاختلاف أسباب ؛
منها — الاختلاف بين أقسام النعم وأقسام البلاء .

ومنها — اختلاف مراتب المعرفة والفرح المأخوذتين في الشكر .

(١) قال استاذ البشر المحقق (الطوسي) - قدس سره - في تعريف الصبر :

« الصبر حبس النفس عن الجزع عند المكروه ، وهو يمنع الباطن عن الاضطراب ،
واللسان عن الشكاية ، والاعضاء عن الحركات غير المعتادة ... » .

واختلاف الطاعة التي تفعل في كل منهما صعوبة وسهولة . فربما كان بعض درجات الصبر أشد تسويراً وأكثر إصلاحاً للقلب من بعض درجات الشكر ، وربما كان الأمر بعكس ذلك في بعض آخر من درجاتهما . فإن الأعمال والأحوال المندرجة تحت كل منهما كثيرة ، وباختلافها - كثرة وقلية - تختلف درجاتهما . فمن الأمور والأحوال التي تندرج تحت الشكر : حياة العبد من تتابع نعم الله عليه ، ومعرفة بتقصيره عن الشكر ، واعتذاره من قلة الشكر ، واعترافه بأن النعم ابتداء من الله - تعالى - من غير استحقاقه لها ، وعلمه بأن الشكر أيضاً نعمة من نعمه ومواعبه ، وحسن تواضعه بالزعم ، والتذلل ، وقلة اعتراضه ، وحسن أدبه بين يدي المنعم ، وتلقي النعم بحسن القبول ، واستعظام صغيرها ، وشكر الوسائط ، لقوله (ص) : « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » . وقال السجاد (ع) : « اشكر كم لله اشكر كم للناس » . وقال (ع) : « يقول الله - تعالى - لعبد من عبده يوم القيامة : اشكرت فلانا ؟ فيقول : بل شكرتك يا رب ا فيقول : لم تشكرني اذ لم تشكره » . وقال الصادق (ع) : « اشكر من انعم عليك ، وانعم على من شكر » . ولا ريب في أنه كلما ازدادت هذه الأحوال في الشكر ، وطال زمانه ، ازداد فضله . وقد نقل : « ان رجلاً (كان) يهوى ابنة عم له ، وهي أيضاً تهواه ، فاتفق مزاجتهما ، فقال الرجل ليلة الزفاف لها : تعالى حتى نحبي هذه الليلة شكراً لله على ما جمعنا ، فقالت : نعم ا فصليا تلك الليلة بأسرها ، ولم يتفرغ أحدهما الى صاحبه . فلما كانت الليلة الثانية ، قال مثل ذلك ، فصليا طول الليل ... فهكذا يفعلان في ثمانين سنة ، وبقياً على تلك الحالة في ثمانين سنة في كل ليلة ، من دون رجوع لأحدهما الى الآخر ، ومن دون اتفاق مضاجعة بينهما ، فضلاً عن شيء آخر » . ولا يخفى أن هذا الشكر أفضل بمراتب من

صبرهما على بلاء العزوبة ، لو لم يحصل بينهما الجمع والوصل .

تتھیم

(تفضيل الصبر على الشكر)

اعلم أن الظاهر من بعض الاخبار ؛ ان الصبر أفضل واكثر ثواباً من الشكر . كما روى : « انه يؤتى يوم القيامة بأشكر أهل الأرض ، فيجزيه الله جزاء الشاكرين . ويؤتى بأصبر أهل الأرض ، فيقال له : اتوضئ ان نجزيك كما جزينا هذا الشاكر ؟ فيقول : نعم يا رب ! فيقول الله - تعالى - : كلا ! أنعمت عليه فشكر وابتليتك فصبرت ، لا ضعفن عليك الأجر عليه ! فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين » . وكقوله (ع) : « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر » . وهذا يدل على أفضلية الصبر من الشكر ، لان المشبه به أعلى رتبة من المشبه ، وكقول الباقر (ع) : « مروءة الصبر في حال الحاجة والغاة والتهفف والغنى ، اكثر من مروءة الاعطاء » . ويؤيد ذلك قوله - تعالى - : (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) . وينبغي أن يرتكب في أمثال هذه الاخبار تقييدان :

احدهما - التقييد ببعض المراتب ، بأن يقول : المراد أن بعض مراتب الصبر أفضل من بعض مراتب الشكر . وهذا لما لا ريب فيه ، فان من سلب عز اولاده وابتلى بالفقر والمرض ، ومع ذلك صبر ولم يجزع ، فهو افضل البتة من اعطى مالا كثيراً فقال : شكراً لله ، الحمد لله ، من دون ابداء عمل آخر من الطاعات . وليس المراد أن كل ما يسمى صبراً افضل من كل درجة من درجات الشكر . إذ البديهة حاكمة بأن الشكر على نعمة بالاستغفال بالطاعة والعبادات ، وترك المعاصي سنين كثيرة متتالية ، من

دون فتور ، أفضل وأعلى رتبة من منع النفس عن الجزع لأجل عبادة
دراهم سرقت منه .

وثانيهما -- التقييد بخروجها على ما هو الظاهر عند جمهور الناس من
الانفكاك بين الصبر والعكر . فان الجمهور لا يفهمون من حبس النفس عن
الجزع عند الابتلاء بيلية إلا الصبر . ولا يلتفتون الى ان هذا الحبس نوع
عبادة حصلت تعظيماً لله ، وهو عين الفكر . وكذا لا يفهمون من اظهار
التحميد والاشتغال بالصلاة عند وصول نعمة إلا الشكر ، ولا يلتفتون
الى ان هذا العمل عين منع النفس عن الكفران ، وهو الشكر بعينه .
ومنها :

الفسق

وهو الخروج عن طاعة المبدأ الحقيقي وعبادته . وهذه الطاعة ، وهي
تمجيد المبدأ والتخضع له بأداء ضروب العبادات المقررة في الشريعة . وهذه
العبادات الموظفة في الشريعة هي : الطمارة ، والصلاة ، والذكر ، والدعاء ،
وتلاوة القرآن ، والصوم ، والحج ، وزيارة النبي - صلى الله عليه وآله -
والائمة - عليهم السلام - ، والجهاد في سبيل الله ، وأداء المعروف ، الشامل
للزكاة ، والخمس ، والصدقة المندوبة ، وغيرها . والآخر - أعني أداء
المعروف باقسامه - قد تقدم . والجهاد في هذا الزمان ساقط . فمشير الى
بعض الاسرار والدقائق والآداب الباطنة المتعلقة بالبواقي ، في مدة صد
وخاتمة . وأما آدابها وأحكامها وشرائطها الظاهرة ، فهي مذكورة في
الفقهيات .

المقصد الاول

الطهارة - حقيقة الطهارة - ما ينبغي للمؤمن في الطهارة - ازالة
الافساخ - آداب الحمام - السر في ازالة الافساخ .

اعلم ان الطهارة والنظافة أهم الامور للعباد. إذ الطهارة الظاهرة وسيلة
الى حصول الطهارة الباطنة، وما لم تحصل الاولى لم تحصل الثانية . ولذا ورد
في مدحها ما ورد ، قال الله - سبحانه - :

« فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ » (١) . وقال : « مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ » (٢) .

وقال رسول الله (ص) : « بنى الدين على النظافة » . وقال (ص) :
« الطهور نصف الايمان » . وقال (ص) : « مفتاح الصلاة الطهور » . وقال (ص) :
« رأس للعبد القاذورة » . وقال (ص) : « من اتخذ ثوباً فلينظفه » . وقال
أمير المؤمنين - عليه السلام - : « الغليف من الثياب يذهب الهم والحزن ،
هو طهور الصلاة » .

ثم للطهارة أربع مراتب :

الاولى -- تطهير الظاهر من الاحداث والاخباث والفضلات

الثانية -- تطهير الجوارح من الجرائم والآثام والسيئات .

(١) التوبة . الآية : ١٠٩ . (٢) المائدة . الآية : ٧ .

الثالثة — تطهير القلب من مساوي الاخلاق ورذائلها .

الرابعة — تطهير السر عما سوى الله — تعالى — ، وهي تطهير الانبياء والصدّيقين . والعلّامة في كل مرتبة نصف العمل الذي فيها ، إذ النّاية القصوى في عمل السر أن يتكشف له جلال الله وعظمته ، وتوصل له المعرفة التامة ، والحب والانس . ولا يمكن حصول ذلك ما لم يرتحل عنه ما سوى الله ، ولذلك قال الله — تعالى — :

« قُلْ لِلّٰهِ قُلُوبٌ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ ۚ (١) . فان الله وغيره لا يجتمعان في قلب واحد : « وَمَا جَعَلَ لِلّٰهِ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ ۚ فِي جَوْفِهِ ۚ (٢) .

فتطهير السر عما سوى الله نصف عمله ، والنصف الآخر شروق نور الحق فيه . والنّاية القصوى في عمل القلب عمارته بالاخلاق المحمودة ، والعقائد الحقّة المشروعة . ولا يتصف بها ما لم ينظف من نقائصها ، من الاخلاق المذمومة ، والمقائد الماسدة . فتطهيرها عنها أحد الشّطين ، والشّطر الآخر تحليته بالفضائل والمقائد الحقّة .

وأما عمل الجوارح ، فالمقصود منه عمارتها بالطاعات . ولا يمكن ذلك ما لم يطهر عن المعاصي والمناهي . فهذا التطهير نصف عملها ، ونصفه الآخر عمارتها بالطاعات . وقس على ذلك الحال في المرتبة الاولى . والى ذلك الاشارة بقول النبي (ص) : « الطهور نصف الايمان » . وان المراد : أن تطهير الظاهر ، والجوارح ، والقلب ، والسر ، من النجاسات والمعاصي

(١) الانعام ، الآية : ٩١ . (٢) الاحزاب ، الآية : ٤ .

ورذائل الاخلاق وما سوى الله نصف الايمان ، ونصفه الآخر عمارتها
بالنظافة والطاعات ومعمالي الاخلاق ، والاستقراق في شهود جمال الحق
وجلاله . ولا تظن أن مراده (ص) أن مجرد تطهير الظاهر عن النجاسات
بافاضة الماء نصف الايمان ، مع تلوث الجوارح بأخباث المعاصي ، وتنجس
القلب باقذار مساوي الاخلاق ، وتشوش السر وتكدره بما سوى الله .
فالمراد التطهير في المراتب الاربع ، التي هي من مقامات الدين ، وهي
مرتبة يشوق بعينها على بعض ، ولا يمكن أن ينال العبد ما هو الفوق ، ما لم
يتجاوز ما دونه ، فلا يصل الى طهارة السر بما سوى الله ، وعمارته بمعرفة
الله ، وانكشاف جلاله وعظمته ، ما لم يفرغ عن طهارة القلب عن الاخلاق
المذمومة ، وتحليته بالملكات المحمودة . ولا يصل الى ذلك ما لم يفرغ عن
طهارة الجوارح من المعاصي وعمارتها بالطاعات . ولا يصل الى ذلك ما لم
يفرغ عن ازالة الخبث والحدث عن الظاهر ، وعمارته بالطهارة والنزاهة .

فصل

(حقيقة الطهارة)

طهارة الظاهر ، إما عن الخبث ، أو عن الحدث ، أو عن فسادات
البدن ، وما يتعلق بها من الاحكام الظاهرة الواجبة والمحرمة والمندوبة
والمكرومة ، مستقصاة في كتب الفقه .
وأما الآداب الباطنة لطهارة الخبث وإزالته عند التخلي لقضاء الحاجة ،
أن يتذكر عنده بقصه وحاجته ، وخبث باطنه ، وخسة حاله ، وما يشتمل
عليه من الاقذار ، وكونه حامل النجاسات ، ويتذكر باستراحة نفسه عند
إخراجها ، وسكون قلبه من دنسها ، وفراغه للعبادات والمجاهدة ، وان

الأخلاق الذميمة التي في باطنها نجاسات باطنة ، واقذار كامنة ، لتستريح نفسها عند اخراجها ، ويطمئن قلبه من ازالة دنسها ، وعند اخراجها يصلح للوقوف على بساط الخدمة ، ويتأهل للقرب والوصول الى حريم العزة . فكما يسعى في اخراج النجاسات الطاهرة لاستراحة البدن مدة قليلة في الدنيا ، فينبغي أن يجتهد أيضاً في اخراج الاقذار الباطنة ، والنجاسات الداخلة الفائضة (١) في الأعماق ، المفسدة على الاطلاق ، لتستريح الروح والبدن في الدنيا والآخرة أبد الأبد . قال الصادق (ع) : « إنما سمي المستراح مستراحاً لاستراحة النفس من اثقال النجاسات ، واستفراغ الاقذار والكسافات فيها . والمؤمن يعتبر عندها إن الخالص من حطام الدنيا كذلك تصير عاقبته ، فيستريح بالصدول عنها وتركها ، ويفرغ نفسه وقلبه عن شغلها ، ويستنكف عن جمعها واخذها استنكافه عن النجاسة والفائض والقذر ، ويتفكر في نفسه المكرومة في حال كبر نصير ذليلة في حال ، ويعلم أن التمسك بالثناة والتقوى يورث له راحة الدارين ، فان الراحة في هوان الدنيا ، والفراغ من التمتع بها ، وفي ازالة النجاسة من الحرام والشبهة ، فيفارق عن نفسه باب الكبر بعد معرفته لإياها ، ويفر من الذنوب ، ويفتح باب التواضع والندم والحياء ، ويجتهد في أداء أوامره واجتناب نواهيه ، طلباً لحسن المآب ، وطيب الزلفى ، ويسجن نفسه في سجن الخوف والصبر والكف عن الشهوات ، الى أن يتصل بأمان الله - تعالى - في دار القرار ، ويذوق طعم رضاه ، فان المعول على ذلك ، وما عداه فلا شيء » (٢) .

(١) الفائضة : الفائرة . غيض الدمع : حبه وأخناه .

(٢) الحديث المذكور في (مصباح الشريعة) ، الباب التاسع . وفي (مستدرک

الوسائل) : ٣٧/١ - ٢٨ ، كتاب الطهارة . وفي الموضعين اختلاف كثير مما

ذكر منا ، فصححناه كما كان في الموضعين .

وينبغي أن يتأمل في أن ما دفع عنه من الغائط والتذر هو ما كان يشتميه ،
ويعتصر في طلبه من لذائذ الأطعمة ، وكلما كانت الذنوب غفوتها أشد ،
فما كانت عاقبته ذلك ، فليحذر من أن يأخذه من غير حيلة ، فيعذب أبداً
الأباد لأجله .

فصل

(ما ينبغي للمؤمن في الطهارة)

ينبغي لكل مؤمن أن يستحضر عند اشتغاله بالطهارة عن الحدث :
أن تكليفه بها للدخول في العبادات والمجاهدة مع خالق البريات إنما هو
لكون أعضائه التي أمر بفصلها مباشرة للأمور الدنيوية ، منهكة في الكدورات
الطبيعية ، فخرجت عن أهلية القيام بين يدي الله - سبحانه - ، والاشتغال
بعبادته ، فالأمر بفصلها ، لتنتظر من هذه الكدورات ، فيتأهل للمجاهدة ،
ولا ريب في أن مجرد غسلها لا يطهرها عن الأدناس الدنيوية والكدورات
الجسمانية ، ما لم يطهر قلبه عن الأخلاق الذميمة ، والملائق الدنيوية ،
وما لم يعزم على الرجوع إلى الله ، والانعطاف عن الدنيا وشهواتها ، فينبغي
أن يكون قلبه عند الطهارة مطهراً عن ذمائم الصفات وخبائث الشهوات ،
جازماً على فطام الأعضاء التي هي اتباعه وخدامه عن شهوات الدنيا ، لتجري
نوريته وطهارته إلى تلك الأعضاء ، ثم أمر في الوضوء أولاً : بغسل الوجه ،
الذي هو مجمع أكثر الحواس الظاهرة ، التي هي أعظم الأسباب الباعثة على
مطالب الدنيا ، ليتوجه ويقبل بوجه القلب على الله ، وهو خال من تلك
الأدناس ، وثانياً : بغسل اليدين ، لمباشرتهما أكثر الأمور الدنيوية
والمشتريات الطبيعية المانعة من الاقبال على الآخرة ، وثالثاً : بمجمع
الرجلين ، للتوصل بهما إلى أكثر المطالب الدنيوية والمقاصد الطبيعية .

فأمر بتطهير جميعها لبسوغ له الدخول بها في العبادات والاقبال عليها . وأمر في الغسل بغسل جميع البشرة ، لأن أدنى حالات الإنسان وأشدّها تعلّقاً بالملكات الشهوية حالة الوقاع ، ولجميع بدنه مدخل في تلك الحالة . ولهذا قال رسول الله (ص) : « تحت كل شجرة جنابة » . فحيث كان جميع بدنه بعيداً عن المرتبة العلية ، متغصّناً في اللذات الدنية ، كان غسله أجمع من أهم المطالب الشرعية ، ليتأهل لمقابلة الجهة الشريفة ، والدخول في العبادة الحسنة . وأمر في التيمم بمسح الاعضاء بالتراب ، عند تعذر غسلها بالماء ، وضماً لتلك الاعضاء الرئيسة ، وعضماً لها بملاقاها أثر التربة الخسيسة . ثم لما كان القلب هو الرئيس الأعظم لهذه الجوارح والاعضاء ، والمستخدم لها في تلك الأمور المبهمة عن جوابه - تعالى - ، وهو الموضع لنظر الله - سبحانه - ، كما قال (ص) : « إن الله لا ينظر الى صوركم ، ولكن ينظر الى قلوبكم » ، فله من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكمل . فيكون الاشتغال بتطهيره من الرذائل والتوجهات المانعة من درك الفضائل أول من تطهير الاعضاء الظاهرة عند اللبيب العاقل . واذا لم يمكن تطهيره من الاخلاق الرذيلة ، وتخليته بالافوار الجميلة ، لرسوخه على حب الدنيا الدنية ، فليقمه في مقام الهضم والازراء ، وبسقه بسياط الذل والاعضاء . كما أنه عند تعذر غسل الاعضاء بالماء يعضمها ويذلّها بالوضع على التراب ، حتى أن يرحم ربه تواضعه وانكساره ، فيبیه نفحة من نفحات نوره اللامع ، فانه عند المنكسرة قلوبهم . كما ورد في الأثر ، فترق من هذه الاشارات ونحوها الى ما يوجب لك الاقبال ، ويتدارك سالف الإهمال . ثم ما ذكر من السر في الطهارة ، يمكن استنباطه - مع الزيادة - من كلام مولانا الصادق (ع) في (مصباح الشريعة) ، حيث قال : « اذا أردت

الطهارة والوضوء . فتقدم الى الماء تقدمك الى رحمة الله . فان الله - تعالى - قد جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته ، ودليلا إلى بساط خدمته ، وكما ان رحمة الله تطهر ذنوب العباد كذلك النجاسات الظاهرة يطهرها الماء لا غيره ، قال الله - تعالى - :

« وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا » (١) . وقال الله - تعالى - : « وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ » (٢) .

فكما احبى به كل شيء من نعيم الدنيا ، كذلك برحمته وفضله جعل حياة القلوب بالطاعات . وتفكر في صفاء الماء ورقته ، وطهره وبركته ، ولطيف امتزاجه بكل شيء . واستعمله في تطهير الاعضاء التي امرك الله بتطهيرها ، وتعبدك بأدائها في فرائضه وسنته ^٣ فان نعت كل واحد منها فوائد كثيرة ، فاذا استعملتها بالحرمة انفجرت لك عيون فوائد عن قريب . ثم هاشم خلق الله - تعالى - كما امتزاج الماء بالاشياء ، يؤدي كل شيء حقه ، ولا يتغير عن معناه ، معتبرا بقول الرسول (ص) : « (مثل المؤمن الخالص كمثل الماء) . ولتكن صفوتك مع الله - تعالى - في جميع طاعتك كصفوة الماء حين انزله من السماء وسماه طهورا ، وطهر قلبك بالتقوى واليقين عند طهارة جوارحك بالماء » (٣) .

ومن الاسرار الواردة في الطهارة وتخصيص بعض الاعضاء بالتطهير

(١) الفرقان ، الآية : ٤٨ . (٢) الانبياء ، الآية : ٢٠ .

(٣) صحهنا الحديث على (مصباح الشريعة) ، الباب العاشر . وعلى

(المستدرك) : ١ / ٥١ - ٥٢ ، كتاب الطهارة .

في الوضوء . ما اشار اليه مولانا الرضا (ع) بقوله : « إنما امر بالوضوء ليكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه ، مطيعاً له فيما أمره ، نقياً من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكل ، وطرد النعاس ، وتركية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار . » وإنما وجب ذلك على الرجل واليدين والرأس والرجلين ، لأن العبد إذا قام بين يدي الجبار ، فإنما ينكشف من جوارحه ويظهر ما يجب فيه الوضوء ، وذلك أنه بوجهه يسجد ويخضع ، وبیده يسأل ويرغب ويهرب ويتبتل ، وبرأسه يستقبل في ركوعه وسجوده . ويرجله يقوم ويقعد . وأمر بالغسل من الجنابة دون الغلاء ، لأن الجنابة من نفس الإنسان ، وهو شيء يخرج من جميع جسده ، والغلاء ليس هو من نفس الإنسان ، إنما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب « (١) .

فصل

(إزالة الأوساخ)

ينبغي لكل مؤمن أن يظهر بدنه من فضلاته ودرنه وأوساخه ، كغير

(١) هذه الرواية نقلها العلامة (المجلسي) - قدس سره - في (البحار) ١٨ / ٥٦ ، باب علل الوضوء وثوابه وعقابه تركه ، وعن (العيون والمثل) لشيخ المحدثين مولانا (الصدوق) - رضوان الله عليه - ، ولم أعثر عليها إلا في الموضع المذكور من (بحار الأنوار) .

ولا يخفى أن ما نقله العلامة (المجلسي) - قدس الله روحه - في الموضع المذكور فيه اختلاف كثير مما ذكر في نسخ (جامع السعادات) الخطية ، بحيث لا يمكن تصحيح الرواية إلا بنقلها من (البحار) وذكرها في هامش الكتاب . وذلك غير ممكن ، لضيق المقام ، فلا جله تركنا تصحيحها ، لعل القاري الكريم يقف على مصدر آخر لها . فمن أراد الاطلاع على الرواية ، فعليه بمراجعة (البحار) في الموضع المذكور .

الرأس بالخلق ، وشعر الأنف والشارب وما طال من اللحية بالقبض ،
 وشعر الأبط والعمامة وسائر الاعضاء بالنورة ، وكأظفار اليدين والرجلين
 بالقلم ، وما يجتمع من الوسخ والقمل في شعر الرأس واللحية بالفسل
 والتسريح بالمشط ، وما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذنين بالمسح ومثله ،
 وما يجتمع منه على الأسنان وأطراف اللسان بالسواك والمضمضة ، وما
 يجتمع في الأنف من الرطوبات الملتصقة بالاستنشاق ، وما يجتمع من
 الوسخ تحت الأظفار بالقلم والفسل ، وما يجتمع منه في رؤس الأنامل وفي
 معاطف ظهورها عقيب اكل الطعام بالفسل ، وما يجتمع من الدرن على
 جميع بدنه وترشيع المرق وفبار الطريق بالدخول في الحمام .

تنبيه

(آداب الحمام)

ينبغي لمن يدخل الحمام ، أن يتذكر بهارته حر النار ، ويتذكر
 نفسه محبوساً في البيت ساعة ، ويقيسه إلى جهنم ، ويستعيف بالله منها ،
 قال الصادق (ع) : « فإذا دخلت البيت الثالث ، فقل : نعوذ بالله من النار
 ونسأله الجنة ، وترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار » . وقال
 أمير المؤمنين (ع) : « نعم البيت الحمام ، يذهب بالدرن ، وتذكر فيه النار » .
 وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للعامل ألا يغفل عن ذكر الآخرة في لحظة ، قائماً
 مقرباً ومستقرباً ، فيكون له في كل ما يراه ، من ماء أو نار أو غيرهما ، هبة
 وموعظة ، فإن المرء ينظر في كل شيء بحسب محنته ، فالبزاز إذا دخل داراً
 معمورة مفروشة ينظر إلى الفرش ويتأمل في قيمتها ، والحائك إذا دخلها ينظر
 إلى الثياب ويتأمل في كيفية نسجها ، والتجار إذا دخلها ينظر إلى أبوابها
 وشبابيكها ويتأمل في كيفية نجرها وتركيبها ، والبناء إذا دخلها ينظر إلى

الحيطان والسقف وكيفية بنائها وإحكامها واستقامتها . فكذلك سالك طريق الآخرة ، لا ينظر الى شيء إلا وتكون له موعظة وعبرة من الآخرة . فإن نظر الى ظلمة تذكر ظلمة اللحد ، وإن نظر الى نار تذكر نار جهنم ، وإن نظر الى حية تذكر اقاعي جهنم ، وإن سمع صوتاً هائلاً تذكر نفخة الصور ، وإن نظر الى صورة قبيحة تذكر صورة التكبريين والزبانية ، وإن رأى المحاسبة بين قوم تذكر محاسبة الآخرة ، وإن سمع كلمة رد أو قبول تذكر ما ينكشف له في آخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول ، وإن رأى شيئاً حسناً تذكر نعيم الجنة ... إل غير ذلك .

تنبيه

(السرف في إزالة الاوصاف)

السرف في إزالة الفضلات المذكورة عن البدن ظاهر ، فإنها توجب تأويل القلب ، وانسراح الصدر ، وطرد الشيطان . إذ هي كسافات مانعة عن النورية والتجرد ، فتعجز عنها الملائكة ، ويرغب اليها الشياطين . ومن تأمل في الاحكام والآداب التي جاء بها رسول الله (ص) وكانت له بصيرة ناقدة ، يعلم ان شيئاً منها لا يخلو عن حكمة ، حتى ان ما صدر عنه في الآداب والحركات والافعال والاقوال ، من ترتيب خاص ، او تخصيص بعدد معين ، او ابتداء من مرشح خاص او بواحد معين من الاشياء المتماثلة ، يتضمن حكماً او حكمة البتة . مثال ذلك : انه (ص) كان يكتحل في هيئة اليمنى ثلاثاً وفي هيئة اليسرى اثنين ، والسرف في هذا الترتيب وهذا التخصيص ، ان اليمنى اشرف العينين فبدأ بها ، وتفاوته بين العينين لتكون الجملة وتراً ، فإن للوتر فضلاً على الزوج ، لان الله وتر يحب الوتر ، فلا ينبغي ان يخلو فعل العبد عن

مناسبة اوصف من اوصاف الرب ، وانما لم يقتصر على الثلاث وهو وتر ، لان اليسرى حينئذ لا تخصها الا واحدة ، والغالب ان الواحدة لا تشوب اصول الاجفان بالكحل ، وانما خصص اليمين بالزيادة لان التفضيل لابد منه للايثار ، واليمين افضل ، فهو بالزيادة احق ، وانما اقتصر على الاثنين لليسرى مع كونه زوجاً ، إذ الزوجية في احدهما لازمة ضرورية ، اذ لو جعل لكل واحدة وترأ لكان المجموع زوجاً ، إذ الوتر مع الوتر زوج ، ورعاية الايثار في مجموع الفعل وهو في حكم الحصلة الواحدة احب من رعايته في الاحاد. مثال آخر: روى الجمهور في تقليم الاظفار : « ان رسول الله (ص) كان يبدأ عند تقليم اظفاره العريضة بمسبحة اليمنى ، ويختم بابهام اليمنى ، بأن يتدنى من مسبحتها الى غنصرها ، ثم يتدنى من غنصر اليسرى الى ابهام اليمنى » ، وفي طريقنا روايتان : احدهما ان يبدأ بغنصر اليمنى ويختم بغنصر اليسرى ، واخرهما بعكس ذلك ، وهي اشهر ، فالسر على رواية الجمهور - كما قيل - ان اليد اليمنى اشرف من اليسرى فيبتدى بها ، ثم على اليمنى خمسة اصابع والمسبحة اشرفها فيبتدا بها ، ثم ينبغي ان يتدنى بها على يمينها لكون اليمنى اشرف ، ولذا استحب في الشرع وضع الطهور وفيره على اليمنى ، ولا ريب في انه اذا وضعت الكف على الارض فيمين مسبحة اليمنى هي الوسطى ، ووضع ظهر اليد على الارض وان اقتضى كون الابهام هو اليمين ، الا ان الاعتبار الاول اولى ، إذ اليد اذا تركت بطبعها كانت الكف مائلة الى جهة الأرض ، لأن جهة حركة اليد اليمنى الى جهة اليسار ، واليسرى الى جهة اليمين ، واستتمام حركة كل منهما في جهة يجعل الكف على الارض وظهرها عالياً ، واذا كانت الكف مائلة الى جهة الارض فاعتبار ما يقتضيه الطبع اولى ، فتكون يمين المسبحة هي الوسطى . ثم اذا وضعت

الكف على الكف ، صارت الأصابع في حكم حلقة دائرة ، فيقتضى ترتيب الدور الذهاب من يمين المسبحة الى ان يعود الى المسبحة ، فتقع البداية بخنصر اليسرى والخنم بإيهاها ، ويبقى إبهام اليمين ، وانما قدرت الكف موضوعة على الكف حتى تصير الاصابع كأشخاص في حلقة ليظهر ترتيبها ، وتقدير ذلك اول من تقدير وضع الكف على ظهر الكف ، فان ذلك لا يقتضيه الطبع . هذا ، واما السر على الرواية الاولى من طريقنا ، فكأنه اعتبار الاصابع المعطاة في حكم صف واحد ثابت على الارض ، والابتداء باليمين ، فاكتفى بما يرى بالنظر الجليل مع ترك اليد بطبعها . واما الرواية الثانية ، فلعل السر فيها تحصيل التيامن في كل اصبع بعد الاولى مع الترتيب فيها ، ووضع اليدين على ما يقتضيه الطبع . هذا ، واما اصابع الرجل ، فلم نعلم على غير يدل على كيفية الابتداء والترتيب فيها . فينبغي اعتبار احد الطريقين المرويين عندنا فيها ، ولعل اعتبار الاولى لظهورية سرها اولي ، وينبغي ان يكون تقليم اظفارها بعد تقليم اظفار اليدين ان وقفاً وقت واحد ، إذ اليد اشرف من الرجل . وأما على ما ذكر سائر ما ورد من الآداب والتخصيصات فانه لا يخلو شيء منها على سر حكيم ، وإن كانت عقولنا قاصرة عن اهراك اكثرها .

المقصد الثاني

الصلاة - حقيقة الصلاة - حضور القلب - دفع اشكال - شرائط الصلاة - طريق تحصيل المأماني الباطنة - اسرار الصلاة - الوقت - آداب الصلاة - آداب المصلي - الاستقبال - القيام - التكبيرات - النية - تكبيرة الاحرام - دعاء الاستفتاح - الاستعاذة - الركوع - السجود - التشهد - التسليم - افاحة الانوار على المصلي على قدر صفاته - ما ينبغي في إمام الجماعة - ما ينبغي في صلاة الجمعة والعيدين - ما ينبغي للمؤمن عند ظهور الآيات .

اعلم أن الصلاة معجون سماوي ، وتركيب إلهي ، ركبت من أجزاء كثيرة مختلفة ، متفاوتة في الفضل والاهتمام بها . فبعضها بمنزلة الروح ، وبعضها بمثابة الاعضاء الرئيسة ، وبعضها بمنزلة سائر الاعضاء . وتوضح ذلك : أن الإنسان - مثلاً - لما كان حقيقة مركبة من أجزاء معينة ، فهو لا يكون إنساناً مجرداً كاملاً إلا بمعنى باطن هو الروح ، واعضاء محسوسة بعضها في جوفه وبعضها في ظاهره . وهذه الاعضاء متفاوتة المراتب ، إذ بعضها عما ينعدم الإنسان بعده وتزول الحياة بزواله ، كالقلب والدماغ والكبد والمعدة وأمثالها ، وبعضها وإن لم ينعدم بعده أصل الحياة ، إلا أنه ترتفع به تمامية الإنسان ويصح ناقصاً ، كاليد والرجل والعين وأمثالها ، وبعضها يفوت بفواته الحسن ، كالحاجبين واللحية والاهداب وأمثالها ، وبعضها يفوت بفواته كمال الحسن لا أصله ، كاستقواس الحاجبين ، وتناسب الخلفة ، وسواد شعر اللحية ، وامتزاج البياض بالحمرة ، وأمثال ذلك . وكذلك الصلاة حقيقة مركبة ، وصورة صورها الشرع من أمور متفاوتة ، وتميذنا باكتسابها . فروحها : النية ، والقربة ، وحضور القلب ، والإخلاص . وأعمالها الأركان : من تكبيرة الأحرام ، والركوع ، والسجود ، والقيام ، بمنزلة الاعضاء الرئيسة ، فتفوت بفواتها الصلاة هل الإطلاق ، ولا يمكن تحققها وصحتها بدونها . وسائر الأعمال الواجبة : من الفاتحة ، والسورة ، واذكار الركوع ، والسجدين ، والطمأنينة فيهما ، وفي رفع الرأس عنهما ، والتشهد ، والتسليم ، وغير ذلك من الأعمال الواجبة التي تبطل الصلاة بتركها عمداً لا سهواً ، بمنزلة اليدين والرجلين وآلات التناسل وغير ذلك ، مما قد تفوت الحياة بزوالها وقد لا تفوت به ، والأعمال المحسوسة ، والهيئات المندوبة ، والآداب

المستحبة : من القنوت ، ودعاء الافتتاح ، وغير تكبيرة الاحرام من التكبيرات ، والتعوذ ، والزائد عن قدر الواجب في الشهد والتسليم من الاذكار ، وغير ذلك بما لا تبطل الصلاة بتركها عمداً أو سهواً ، ولكن تخرج بها عن الحسن والكمال وزيادة الأجر والثواب ، فهي بمنزلة الحاجبين واستقواسهما واللحية والأهداب وتناسب الخلفة ، وغير ذلك مما يفوت بفوات بعضها الحسن والجمال وبفوات بعض كمالاتها ، ويصير الشخص بسببه مشوه الخلفة مذموماً غير مرغوب فيه .

واذا عرفت ذلك : فاعلم - يا حبيبي - أن صلاتك قرينة وتبعة تقترب بها الى حضرة ملك الملوك ، كوصيفة يهديها طالب القرب والجاه من السلاطين اليهم . وهذه التبعة تعرض على الله ثم ترد اليك في يوم العرض الأكبر ، فاليك الخيرة في تحسين صورتها أو تقبيحها ، فمن أداها على النحو المأمور به ، بأعمالها الراجعة والمندوبة ، وشرائعها الظاهرة والباطنة ، مع الاخلاص وحضور القلب ، كان كمن أهدى عبداً صعيحاً سوياً شاباً جميلاً عاقلاً كاملاً الى ملك من الملوك . ومن اقتصر على أعمالها الظاهرة ، وغفل عن الحضور والشوجه والقربة والاخلاص ، كان كمن أهدى عبداً ميتاً بلا روح الى ملك من الملوك . ومن ترك عمداً شيئاً من واجباته ، كان كمن أهدى عبداً مقتولاً اليه . ومن اقتصر على أقل ما يجزى كان كمن أهدى اليه عبد حى أعمى ، أو أصم ، أو أبكم ، أو مقطوع الاطراف ، أو هرماً ، أو قبيح المنظر ، أو مجروح الاعضاء ، أو امثال ذلك . فتنبه ايها الغافل ، وتأمل في انك اذا اهديت تبعة الى ملك من ملوك الدنيا ، بل الى من دونه بمراتب كثيرة ، من الأمراء والحكام ، كيف تهتد وتسعى في تهويدها وتحسينها ليقبلها ، فما بالك ايها المغرور تغفل وتتساهل من تحسين عديتك وتهفتك الى ملك الملوك الذي منه

بدؤك واليه عودك ١٢ وقد ورد : أن كل صلاة لا يتم الإنسان ركوعها وسجودها فهي الخضم الاول على صاحبها يوم العرض الأكبر ، وتقول : « ضيعك الله كما ضيعتني ! » .

فصل

(حقيقة الصلاة)

لا بحث لنا هنا يتعلق بظاهرها من الاجزاء والعرائط والأحكام ، إذ بيانها على عهدة الفقه . فلنعرّال المعاني الباطنة التي بها تتم حياتها ، والى الأسرار والآداب الخفية الباطنة المتعلقة بأجزائها وشرائطها الظاهرة ، لتكون ملحوظة للعبد عند فعلها .

فنعول : المعاني الباطنة ، التي هي روح الصلاة وحقيقتها ، سبعة :
الاول -- الاخلاص والقربة ، وخلوها عن شوائب الرياء . وقد تقدم تفصيل القول في ذلك .

الثاني -- حضور القلب : وهو أن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له ومتكلم به ، حتى يكون العلم مقروناً بما يفعله وما يقوله ، من غير جريان الفكر في غيرهما . فمهما انصرف الفكر عن غير ما هو فيه ، وكان في قلبه ذكر لما هو فيه من غير غفلة عنه ، فقد حصل حضور القلب . ثم حضور القلب قد يعبر عنه بالاقبال على الصلاة والتوجه . وقد يعبر عنه بالخشوع بالقلب ، فإن الخشوع في الصلاة خشوعان : خشوع بالقلب : وهو أن يتفرغ لجمع الهمة لها ، والاهراض عما سواها ، بحيث لا يكون في قلبه غير المعبود . وخشوع بالجوارح : وهو أن يخفض بصره ، ولا يلتفت ، ولا يعبث ، ولا يتناهب ، ولا يتعاطى ، ولا يفرقع أصابعه ،

وبالجملة : لا يتحرك لغير الصلاة ، ولا يفعل شيئاً من المكروهات ، وربما غير ذلك بالخضوع .

الثالث — التفهم لمعنى الكلام : وهو أمر وراء حضور القلب . فربما يكون القلب حاضراً مع اللفظ ، ولا يكون حاضراً مع معناه . فالمراد بالتفهم هو اشتغال القلب على العلم بمعنى اللفظ . وهذا مقام يتفاوت فيه الناس ، إذ ليس يشترك الناس في تفهم معاني القرآن والتسبيحات ، فكلم من معان لطيفة يفهمها بعض المصلين في أثناء الصلاة ولم يكن قد خطر بقلبه قبل ذلك ولا يفهمها غيره . ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر ، فإنها تفهم أموراً تمنع تلك الأمور عن الفحشاء والمنكر لا محالة .

الرابع — التعظيم : وهو أمر وراء حضور القلب والتفهم . إذ الرجل ربما يخاطب غيره ، وهو حاضر القلب فيه ، ومتفهم لمعناه ، ولا يكون معظماً له .

الخامس — الهيبة : وهي زائدة على التعظيم لأنها عبارة عن خوف منشاء التعظيم ، لأن من لا يخاف لا يسمى هائباً ، ثم كل خوف لا يسمى مهابة ، بل الهيبة خوف مصدره الاجلال .

السادس — الرجاء : ولا ريب في كونه زائداً عما ذكر . فكلم من رجل يعظم ملكاً من الملوك ، ويهابه ويخاف سطوته ، ولا يرجو إمره واحسانه . والعبد ينبغي أن يكون راجياً بصلاته ثواب الله ، كما أنه خائف بتقصيره عقابه .

السابع — الحياء : ومستنده استعمار تقصير وتوهم ذنب ، وهو زائد على التعظيم والخوف والرجاء ، لتصورها من غير حياء ، حيث لا يكون توهم تقصير وارتكاب ذنب .

فصل

(حضور القلب)

اعلم ان كون الأمور المذكورة روح الصلاة وحقيقتها ، والمقصود الاصيل منها ، امر ظاهر . إذ الغرض الاصيل من العبادات والطاعات هي تصفية النفس وتصفيلها ، فكل عمل يكون اشد تأثيراً فيهما يكون افضل . ولا ريب في ان المقتضى لصفاء النفس وتجردها وتصفيلها عن الكدورات من الصلاة ليس الا الأمور المذكورة . وليس لنفس الحركات القاهرة كثير مدخلية فيها ، وكيف لا يكون حضور القلب والخشوع روح الصلاة ولا يتوقف كمال الصلاة عليه ، مع ان المصل في ملاته ودعائه مناج ربه ؟ ولا شك أن الكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ، وايضاً الكلام إهراب عما في الضمير ، ولا يتأني الإهراب عما في الضمير الا بحضور القلب ، فاي سؤال في قوله : « إهدنا الصراط المستقيم » اذا كان القلب غافلاً ؟ ولا شك ايضاً أن المقصود من القراءة والاذكار الثناء والحمد والتضرع والدعاء ، والمخاطب هو الله - تعالى - ، فاذا كان قلب العبد محجوباً عنه بحجاب الغفلة ، ولا يراه ولا يشاهده ، بل كان غافلاً عن المخاطب ، ويحرك لسانه بحكم العادة ، فما ايمد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتصفيل القلب ، وتجديد ذكر الله ، ورسوخ فقد الايمان بها . هذا حكم القراءة والذكر . واما الركوع والسجود ، فالمقصود منهما التمجيم قطعاً ، والتمجيم كيف يجتمع مع الغفلة ، واذا خرج عن كونه تعظيماً ، لم يبق الا مجرد حركة الظهر والرأس ، وليس فيه من المشقة ما يقصد الامتحان به . كما في افعال الحج ، واعطاء المال في الزكاة ، وامساك النفس عن الشهوات في الصوم . فكيف يجعل مجرد هذه الحركة مع خفتها وسهولتها عماد الدين ، والفاصل

بين الكفر والاسلام ، وتقدم على سائر العبادات ، ويجب القتل بسبب تركها على الخصوص ؟ ولكون الحضور والخشوع والخشية عمدة ما يقصد به من الصلاة ، تظاهرت الآيات والاخبار على الترهيب عليها وفضيلتها ومدح أهلها ، وعلى ذم الغفلة والتفكر في أمور الدنيا والوساوس الباطلة عند الاشتغال بالصلاة ، وقد تظاهرت الاخبار أيضاً بأن الأنبياء والأوصياء وأكابر الأولياء كانوا عند اشتغالهم في الصلاة في غاية الإقبال والخشوع والخرق . قال الله - سبحانه - :

« الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » (١) . وقال : « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ » (٢) . والغفلة تضاد الذكر ، فمن كان غافلاً في صلاته لا يكون مقيماً للصلاة لذكره . وقال : « وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ » (٣) . وقال : « قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ » (٤) ، ذمهم على الغفلة عنها مع كونهم مصليين ، لأنهم سهوا عنها وتركوها . وقال : « لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ » (٥) .

قيل : المراد : سكارى من كثرة الهم ، وقيل : من حب الدنيا ، ولو حمل على ظاهره ففيه تنبيه على سكر الدنيا ، إذ بين فيه العلة . وقال : حتى تعلموا ما تقولون . وكم من مصل لم يشرب الخمرة وهو لا يعلم ما يقول في

(١) المؤمنون ، الآية : ٢ . (٤) الماعون ، الآية : ٤ - ٥ .

(٢) طه ، الآية : ١٤ . (٥) الساء ، الآية : ٤٢ .

(٣) الاعراف ، الآية : ٢٠٤ .

صلاته . وقال رسول الله (ص) : « من صلى ركعتين ، لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا ، ففر له ما تقدم من ذنبه » . وقال (ص) : « إذا صليت صلاة فريضة ، فصل لوقتها صلاة مودع يخاف ألا يعود فيها » . وقال (ص) : « لا ينظر الله الى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه » . وقال (ص) : « إنما فرضت الصلاة ، وأمر بالمحج والطواف ، وأشعرت المناسك ، لإقامة ذكر الله ، فإذا لم يكن في قلبك للمذكور الذي هو المقصود والمبتغى عظمة ولا هبة ، فما قيمة ذكرك ! » .

وعن أبي عبد الله (ع) قال : « قال الله - تبارك وتعالى - : إنما أقبل الصلاة من تواضع لمظمتي ، ويكف نفسه عن الشهوات من أهلي ، ويقطع نهاره بذكرى ، ولا يتعاطم على خلقه ، ويعطى الجائع ، ويكسو العاري ، ويرحم المصاب ، ويؤوي الغريب ، فذلك يفرق نوره مثل الشمس ، يجعل له في الظلمات نوراً ، وفي الجهالة علماً ، أكلاً بهرتي ، واستحفظه بملائكتي ، يدعوني فألبيه ، ويسألني فأعطيه . فمثل ذلك هندي كمثل جنات الفردوس ، لا تبيس ثمارها ، ولا تنفخ عن حالها » (١) . وفي أخبار موسى : « يا موسى ، إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تبغض أعضائك وكن عند ذكري غاشماً مطمئناً . وإذا ذكرتني فأجعل لسانك من وراء قلبك ، وإذا تمت بين يدي فقم قيام العبد الذليل ، وناجني بقلب وجل ، ولسان صادق » . وأوحى إليه (ع) : « قل لعصاة امتك : لا تذكروني ، فاني آليت على نفسي أن من ذكرني ذكرته ، وإذا ذكروني ذكرتهم باللعنة » . وفي بعض الأحاديث القدسية : « ليس كل مصل أنقيل صلاته ، إنما أقبل صلاة من تواضع » (١) الحديث مروي في (بحار الأنوار) : ١٨ / ١٩٦ ، باب آداب الصلاة عن (المحاسن) ، وفيه اختلاف كثير مما ذكر في نسخ (جامع السعادات) ، فصعدنا على الموضع المذكور من (بحار الأنوار) .

لعظمتي ، ولم يتكبر على عبادي ، واطعم الفقير الجائع لوجوي » . وقال
 أمير المؤمنين (ع) : « طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ، ولم يشغل
 قلبه بما تراه عيناه ، ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه ، ولم يحزن صدره
 بما أعطى غيره » . وقال الصادق (ع) : « لا تجتمع الرغبة والرغبة في قلب إلا
 وجبت له الجنة » . فإذا صليت ، فاقبل بقلبك على الله - عز وجل - ، فإنه
 ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله - عز وجل - في صلاته ودعائه ،
 إلا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين ، وأيده مع مودتهم إياه بالجنة » . وقال
 الباقر (ع) . « ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلاثها وربها وخمسها ،
 فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه ، وانما أمروا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا
 من الفريضة » . وروي : « أن إبراهيم الخليل كان يسمع نأوه على حسد
 ميل ، وكان يسمع له في صلاته أزيز كأزيز المرجل (١) » . وكذلك كان
 يسمع من صدر سيدنا رسول الله (ص) مثل ذلك . وقال بعض أزواجه :
 « كان النبي (ص) يعدثنا ونعدثه ، فإذا حضرت الصلاة ، فكأنه لم يمرقنا
 ولم نعرفه » . وكان أمير المؤمنين (ع) إذا أخذ في الوضوء ، يشغل وجهه
 من خيفة الله . وكان (ع) إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون ، فقبل له ؛
 ما لك يا أمير المؤمنين ؟ فيقول : « جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات
 والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها الإنسان » .
 وروى : « أنه وقع نصل في رجله (ع) ، فلم يمكن أحداً من إخراجهِ .
 فقالت فاطمة - عليها السلام - : اخرجوه في حال صلاته ، فإنه لا يحس حينئذ
 بما يجري عليه . فاخرج وهو في صلاته ، فلم يحس به أصلاً » . وكانت

(١) الأزيز : صوت غليان القدر . والمرجل - وزان منبر - : القدر من الحجارة .

الصديقة فاطمة - عليها السلام - تنهج (١) في الصلاة من خيفة الله . وكان الحسن بن علي - عليهما السلام - إذا فرغ من وضوئه ، تغير لونه ، فقليل له في ذلك . فقال : « حق علي من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه » . وكان الإمام علي بن الحسين - عليهما السلام - إذا توضأ أصفر لونه ، فيقال له : ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء ؟ فيقول : « إني أريد الوقوف بين يدي ملك عظيم » . وقال أبو حمزة الثمالي : « رأيته يصلي ، فسقط رداؤه عن منكبه » . فتركه حتى فرغ من صلاته ، فسأته عن ذلك ، فقال : « وبسك ! أتدري بين يدي من كنت ؟ شغاني والله ذلك عن هذا ! أنسلم أنه لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه ؟ . فقلت له : يا ابن رسول الله ، هلكننا إذا . قال : كلا ! إن الله يتم ذلك بالنوازل » . وروى : « أنه (ع) إذا قام إلى الصلاة تغير لونه ، وإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض هرقاً » . وروى : « أنه (ع) كان إذا قام إلى الصلاة كأنه ساق شجرة ، لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه » . وحمل مولانا الصادق (ع) عن حالة خلقة في الصلاة حتى خرم مقعياً عليه ، فقال : « ما ذلك أكرر آيات القرآن ، حتى بلغت إلى حال كأنني سمعتها مشافهة من أنزلها » (٢) . قيل . وكان لسان الإمام (ع) في تلك الحال كشجرة طور حين قالت : « إني أنا الله » . ومثل بعض الأكابر عن صلاته ، فقال : « إذا جاءت الصلاة ، اسبغت الوضوء ، وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه ، فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي ، ثم أقوم إلى الصلاة ، فأجعل الكعبة بين حاجبي ، والصراط تحت قدمي ، والجنة عن يميني ، والنار عن شمالي ، وملك الموت ورائتي ، وأظنوا أنهم

(١) النهج - بالتعريك - : تتابع النفس واللهاث .

(٢) صححنا الأحاديث الواردة في الصلاة على (بحار الأنوار) . ١٦٩/١٨ .

صلاتي ، ثم أقوم بين الرجاء والخوف ، واكبر تكبيراً يتعثن ، وأقرأ القرآن بترتيل ، واركع ركوعاً بتواضع ، واسجد سجوداً بتخشع ، واقعد على الورك اليسرى ، وأفرش ظهر قدمي ، وانصب القدم اليمنى على الإبهام وانبهما الاغلاص ، ثم لا أدري أقبلت مني أم لا ! .

ثم ، على ما عرفت من كيفية صلاة الأنبياء والاولياء ، مع مشاهدة كيفية صلاتك وصلاة الناس ، تعلم : ان الناس ينقسمون في صلاتهم : الى غافل يتم صلاته ولا يحضر قلبه في لحظة ، وثال من يغفل في بعض صلاته ويحضر قلبه في بعض منها ، وهذا تختلف حاله بحسب قلة كل من الحضور والغفلة وكثرتهما ، وزيادة احدهما على الآخر ، فله مراتب غير متناهية . والى من يتم صلاته ولا يغيب قلبه لحظة ، بل يكون حاضر القلب في جميع صلاته ، وربما كان مستوعب الهم بها ، بحيث لا يحس بما يجري بين يديه ، كما لم يحس مولانا أمير المؤمنين (ع) باخراج النصل من رجله الشريفة . وبعضهم حاضر الجماعة مدة ، ولم يعرف قط من على يمينه ويساره . وكان وجيب الخليل يسمع على ميلين . وكان جماعة تصفر وجوههم وترتعد فرائصهم عند الصلاة . وكل ذلك غير مستبعد ، فان اضعافه مشاهدة في هم الدنيا وخوف ملوك الدنيا ، مع ضعفهم وهجرهم ، وخسارة الحظوظ الحاصلة منهم . حتى يدخل الرجل على ملك أو وزير ، ويحسده بهم ويتخرج ، ولو سئل عن كان على حواليه ، وعن ثوب الملك ، لكان غير قادر على الاخبار عنه ، لاشتغال همه به عن ثوبه وعن الحاضرين حوله :

« وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا » (١)

فحفظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتمطيته . فان موضع

(١) الأنعام ، الآية : ١٣٢ . الأحقاف ، الآية : ١٩ .

نظر الله القلوب ، دون ظاهر الحركات . ولذا قال بعض الصحابة :
 « يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيئتهم في الصلاة ، من الطمأنينة والهدوء ،
 ومن وجود النعم واللذة والبهجة بها » ، فالملحوظ حال القلب لا حال الشخص .
 ولذا قيل : « من صفات القلوب تصاغ الصور في دار الآخرة . ولا ينجو :
 » إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ « (١) »

تنبيه

(دفع اشكال)

إن قيل : المستفاد من الظواهر المذكورة ، أن صلاة الناقل ليست مقبولة
 إلا بقدر ما أقبل عليه منها ، والفقهاء لم يشترطوا إلا حضور القلب عند النية
 والشك ، فكيف التوفيق ؟

قلنا : فرق بين القبول والاجراء ، فإن المقبول من العبادة ما يقرب
 العبد الى الله ، ويترتب عليه الثواب في الآخرة ، والمجرى منها ما يسقط
 التكليف عن العبد ، وان لم يترتب عليه ثواب ولم يقربه الى الله . والناس
 مختلفون في تحمل التكليف ، فان التكليف إنما هو بقدر الوسخ والطاقة ،
 فلا يمكن أن يكلف الجميع باحضار القلب في جميع الصلاة ، إذ لا يقدر على
 ذلك إلا الأقلون . وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة ، فلا مرد
 له إلا أن يشترط ما ينطلق عليه الاسم ، ولو في اللحظة الواحدة ، وأول
 اللحظات به لحظة التكبير والتوجه ، فاقصر على التكليف بذلك . ونحن
 — مع ذلك — نرجوا ألا يكون حال الناقل في جميع صلاته مثل حال
 التارك بالكلية ، فإنه على الجملة أقدم على الفعل ظاهراً ، واحضر القلب

لحظة ، وكيف لا والذي صلى مع الحدث ناسياً صلاته باطلة عند الله ، ولكن له أجر ما بحسب فعله وعلى قدر قصوره وحذره ؟ والحاصل : ان الاقبال والحضور هو روح الصلاة ، وان أقل ما يبقى به الروح الحضور عند التكبير ، فالتقصان منه هلاك ، ويتقدر الريادة عليه تنبسط الروح في اجزاء الصلاة ، وكم من حي لا حراك فيه قريب من الميت . فصلاة الغافل في جميعها ، إلا عند التكبير ، حي لا حراك فيه .

فصل

(شرائط الصلاة)

اعلم أن للمعاني الباطنة المذكورة اسباباً لا تتحقق بدونها .
أما حضور القلب : فسيبه الاهتمام .

فإن قلت : كل أحد تابع لبعه ، فلا يحضر إلا فيما يهمله ، ومهما أهمه أمر حضر فيه قلبه ، شاء أو لم يشأ ، فهو مجبول عليه مسخر فيه ، والقلب اذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعللاً ، بل كان حاضراً فيما يهمله من امور الدنيا . فلا حيلة ولا علاج لاحضار القلب في الصلاة إلا بصرف الهممة اليها ، والهمة لا تنصرف اليها ما لم يتيقن أن الأخرة خير وأبقى ، وان الصلاة وسيلة اليها . واذا اضيف الى هذا العلم بعقارة الدنيا ومآثها حصل من مجموع ذلك حضور القلب في الصلاة . ولكون الباحث والسبب لاحضار القلب في أمر إنما هو الاهتمام والاعتناء بعأته ، ترى قلبك يحضر اذا حضرت بين يدي ملك من ملوك الدنيا ، بل بين يدي بعض الأكابر عن لا يقدر على نفعك وضرك . فاذا كان لا يحضر قلبك عند المناجاة مع ملك الملوك الذي بيده الملك والملوك والنفع والضرر ، فلا تغتبن أن له سبباً سوى ضعف الايمان واليقين ، فينبغي حينئذ السعي في تقوية اليقين والايمان .

وأما التفهم : فمسيبه — بعد حضور القلب — ادمان الفكر ، وصرف
الذهن الى ادراك المعنى . وعلاجه ما هو علاج احضار القلب ، مع الاقبال
على الفكر . والتشعر لرفع الخواطر الشاغلة بقطع موانعها ، أغنى النزوع
عن الأسباب التي تنجذب الخواطر اليها . وما لم تنقطع تلك المواد لا تنصرف
عنها الخواطر . فان من أحب شيئاً أو يفر شيئاً أو يخاف من شيء . أكثر
ذكره . فذكر المحبوب والمفوض والخوف يهجم على القلب بالضرورة .
ولذا ترى أن من أحب غير الله أو كان قلبه مشغولاً بعداوة احد أو بالخوف
عنه ، لا تصفو له صلاة عن الخواطر .

وأما التعظيم : فهو حالة للقلب يتولد من معرفتين : إحداهما :
معرفة جلال الله وعظمته . فان من لا يعتقد عظمته لا تدفع النفس
لتعظيمه . وهذه المعرفة من اصول الايمان . الثانية : معرفة حقارة النفس
وخساستها وذلتها . وحكومتها عبداً مسخراً مريباً لا يقدر شيئاً من النفع
والضر . وتتولد من المعرفتين : الاستكانة والانكسار والخشوع لله ، فيمهر
عنه بالتعظيم ، وما لم تمتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال الرب لا
تنظم حالة التعظيم والخشوع . فان المستغنى عن غيره الأمن على نفسه ،
يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة والجلال ، ونعوت القدرة والكمال ،
ولا يكون خاشعاً معظماً له ، لأن معرفة حاجة النفس وحوائجها لم تقترن اليه .
وأما الهيبة والخوف : فعالة للنفس تتولد من المعرفة بقدرة الله
— تعالى — وسلطوته ونفوذه مشيته فيه . مع قلة المبالاة به . وانه أو أهلك
الاولين والآخرين لم تقص من ملكه ذرة . مع تذكر ما جرى على الانبياء
والاولياء من المصائب وانواع البلاء مع القدرة على الدع . وكلما
زاد العلم بالله وبصفاته وأفعاله زادت الخشية والهيبة .

وأما الرجاء ؛ فسيبه معرفة لطف الله - تعالى - وكرمه وعظيم انعامه ولطائف منعمه ، ومعرفة صدقه في وعده الجنة بالصلاة . فإذا حصل اليقين بوعده والمعرفة بلفظه ، انبعث منها الرجاء .

وأما الحياء : فسيبه استشعار التقصير في العبادة ، وعلمه بالعجز عن القيام بمعظم حق الله ، ويقوى ذلك بمعرفة عيوب النفس وآفاتنا وقلّة اخلاصها وخيب باطنها ، وميلها الى الخط العاجل في جميع انفعالها ، مع العلم بجميع ما يقتضيه جلال الله وعظمته ، والعلم بأنه مطلع على السرائر وخطرات القلب ، وإن دقت وخفيت . وهذه المعارف إذا حصلت يقيناً ، انبعثت منها - بالضرورة - حالة تسمى بالحياء .

فصل

(طريق تحصيل المعاني الباطنة)

اعلم ان العلاج في تحصيل المعاني الباطنة المذكورة ، اعني الحضور والتفهم والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء ، هو تحصيل اسباب هذه المعاني ، وقد عرفت اسبابها . وطرق العلاج في تحصيل هذه الاسباب انما يتم بأمرين : الاول - معرفة الله ، ومعرفة جلاله وعظمته واستناد الكل اليه ، ومعرفة كونه عالماً بذرات العالم وبسرائر العباد . ويلزم ان تكون هذه المعرفة يقينية ، ليقرب عليها الاثر . إذ ما لم يحصل اليقين بأمر ، لا يحصل التشمر في طلبه والهرب عنه . وهذه المعرفة هي الممر عنها بالايمان . ولا ريب في كونها موجبة لحصول المعاني المذكورة واسبابها . إذ المؤمن يكون البتة حاضر القلب مع ربه عند متاجاته ، ومتفهما لما يسأله عنه ، معظماً له ، وخائفاً منه ، ومستحيماً من تقصيره .

الثاني - فراغ القلب ، وخلوه من مشاغل الدنيا . فان انشغالك

المؤمن العارف ، المتيقن بالله وبجلاله وعظمته ، وباطلاعه عليه من المعاني المذكورة في صلاته ، لا سبب له إلا تفرق الفكر ، وتقسم الخاطر ، وغيبة القلب عن المناجاة ، والغفلة عن الصلاة ، ولا تلهي عن الصلاة إلا الخواطر الرديئة الشاغلة ، فالدواء في أحضار القلب هو دفع كل تلك الخواطر ولا يدفع الشيء إلا بدفع سببه .

وسبب توارد الخواطر ، إما أن يكون أمراً خارجياً ، أو أمراً في ذاته باطناً .

والاول : ما يظهر للبصر ، أو يقرع على السمع . فإن ذلك قد يشتغل القلب به ، حتى يتبعه ويتصرف فيه ، ثم ينجر منه الفكر الى غيره ، ويتسلسل فيكون الابصار أو الاستماع سبباً للافتكار ، ثم يصدر بعض تلك الأفكار سبباً للبعض . ومن قوي رغبته وعلته همته ، لم يلهه ما يجري على حواسه . ولكن الضيف لا بد وان ينفرد فيه فكره . فعلاجه : قطع هذه الاسباب ، بأن يفض بصره ، أو يصلي في بيت مظلم ، ولا يترك بين يديه ما يشغل حسه ، ويقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره ، ويحترز من الصلاة على الشوارع ، وفي المواضع المنقوشة المصبوغة ، والعمارات العالية المرتفعة . ولذلك كان المتعبدون يصلون في بيت مظلم صغير ، سعتة بقدر السجود ، ليكون اجمع للهم . والاقوياء كانوا يحضرون المساجد ، ويفضون البصر ، ولا يتجاوزونه موضع السجود ، كما ورد الامر به ، ويرون كمال الصلاة في الا يعرفوا من على يمينهم وشمالهم .

واما الثاني : فهي الاسباب الباطنة ، فهي اشد ، فإن من تفرقت همومه ، وتطعبت خواطره في اودية الدنيا ، لم ينحصر فكره في فن

واحد ، بل لا يزال يطير من جانب الى جانب ، وغض البصر لا يفنيه ، فان ما وقع في القلب من قبل كاف للشغل ، فهذا علاجه ؛ ان يرد نفسه فورا الى فهم ما يقرؤه ، ويغفلها به عن غيره ، ويعينه على ذلك ان يستعد له قبل التحريم ، بان يحدد على نفسه ذكر الآخرة ، وخاطر المقام بين يدي الله تعالى . وهو المطلع ، ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يهمه من امر الدنيا ، فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت اليه خاطره ، فهذا طريق تسكين الأفكار ، فان لم تسكن افكاره بهذا الدواء المسكن ، فلا ينجيه إلا المسهل الذي يجمع مادة الداء من اعمال العروق ، وهو ان ينظر في الامور الشاغلة الصارقة له عن احضار القلب ، ولا ريب في انها تعود الى مهماته ، وهي إنما صارت مهمة لأجل شهواته ، فليحارب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائق ، فكل ما يشغله عن صلاته فهو ضد دينه وجند ابليس عدوه ، فامساكه اضر عليه من اخراجه ، فيتخلص عنه باخراجه ، وهذا هو الدواء القامع لمادة العلة ، ولا يفني غيره ، فان ما ذكر من التلطف بالتسكين والرد الى فهم الذكر ، إنما ينفع في الشهوات الضعيفة ، والهمم الذي لا يشغل الا حواشي القلب ، واما الشهوة القوية المرهقة ، فلا ينفع معها التسكين ، بل لا تزال تجاذبها وتهاذبك ثم تغلبك ، وتنقض جميع صلاتك في شغل المجاذبة . ومثاله مثال رجل تحت شجرة اراد ان يصفر له فكره ، وكانت اصوات العصافير تهوش عليه ، فلم يزل يطيرها بنخبة هي في يده ويعود الى فكره ، فتعرد العصافير ، فيعود الى السفير بالنخبة ، فقليل له ؛ ان هذا سير الوائي ولا يتقطع ، فان اردت الخلاص فاقطع الشجرة ، فكذلك شجرة الشهوة ، إذا استعملت وتفرعت اغصانها ، انجذبت اليها الافكار انجذاب العصافير الى الاشجار ، وانجذاب الذباب الى

الاقذار ، والغفل يطول في دفعها . فان الذباب كلما ذب أب ، ولا جله سمي ذباباً ، وكذلك الخواطر . وهذه الشهوات كثيرة قلما يخلو العبد منها ، ويجمعها اصل واحد ، وهو حب الدنيا ، وذلك رأس كل خطيئة ، واساس كل نقصان ، ومنبع كل فساد . ومن انطوى باطنه على حب الدنيا حتى مال الى شيء منها لا يتزود منها ويستعين بها على الآخرة ، فلا يطعم من في ان تصفو له لذة المناجاة في الصلاة . فان من فرح بالدنيا فلا يفرح بالله وبمناجاته ، وهمة الرجل مع قرّة عينه ، فان كانت قرّة عينه في الدنيا انصرف همه لا محالة اليها . ولكن - مع هذا - لا ينبغي ان تترك المجاهدة ، ورد القلب الى الصلاة ، وتقليل الاسباب الشاغلة ، فهذا هو الدواء ، ولمارته استيقظته الطباع ، وبقيت العلة مرمنة ، وصار الداء عضالاً . حتى ان الاكابر اجتهدوا ان يصلوا ركعتين لا يحدثون انفسهم فيهما بأمر الدنيا ، فعبثوا عنه . فاذا لا مطمع فيه لامثالنا ، ويا ليت سلم لنا من الصلاة ثلثها او ربعها من الوسوس ، لكون بمن غلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً . وعلى الجملة : فهمة الدنيا وهمة الآخرة في القلب مثل الماء الذي يصب في قدح فيه خل ، فبقدر ما يدخل فيه الماء يخرج منه الخل لا محالة ، ولا يجتمعان . ثم جميع ما ذكر إنما هو في الخواطر المتعلقة بالامور المهمة من الدنيا ، حتى اذا خرجت هذه الأمور من القلب ، خرجت منه هذه الخواطر ايضاً . وقد تكون الخواطر من مجرد الوسوس الباطنة والخيالات الفاسدة ، من دون تعلقها بشغل وعمل دنيوى يكون لها ، ومن دون اختيار للعبد في غفلها وعدم غفلها . والامر فيها اصعب ، وان كان لقلع حب الدنيا وشهواتها عن القلب مدخلة عظيمة في زوالها ايضاً ، إذ مادة هذه الوسوس ايضاً إما حب المال وحب الجاه ، أو حب غيرهما من الامور الشهوية الدنيوية . وقد تقدم

تفصيل القول فيها وفي طريق علاجها في بحث الوسواس .

فصل

(اسرار الصلاة)

في تفصيل كل واحد من شروط الصلاة وافعالها واركانها اسرار وتنبيهات ، فينبغي للمؤمن المريد للآخرة ألا يغفل عنها ، فها هي نذكرها :
اما الاذان ؛ فاذا سمعت نداء المؤذن ، فأخطر في قلبك هول النداء يوم القيامة ، وتغمض بباطلك وظاهرك للاجابة والمشاركة ، فان المدايعين الى هذا النداء هم الذين يسادون باللطف يوم العرض الاكبر ، فأعرض قلبك على هذا النداء ، فان وجدته علوا بالفرح والاستبشار ، معجونا بالرغبة الى الابتدار ، فاعلم انه يأتيك النداء بالبحرى والفوز يوم القضاء ، ولذلك قال سيد الانبياء : « ارحنا يا بلال » ، اي : ارحنا بها وبالنداء اليها ، إذ كانت قرعة عينه فيها . واعتبر بفصول الاذان وكلماته كيف افتتحت بالله واختمت بالله ، واعتبر بذلك ان الله جل جلاله هو الاول والآخر والظاهر والباطن ، ووطن قلبك بتعظيمه عند سماع التكبير ، واستمعقر الدنيا وما فيها لئلا تكون كاذبا في تكبيرك ، وانف عن خاطرك كل معبود سواه وسماع التهليل . واحضر انبي (ص) ، وتأدب بين يديه ، واشهد له بالرسالة خلصا ، وصل عليه وآله ، وحرك نفسك ، واسع بقلبك وقالبك عند الدعاء الى الصلاة ، وما يوجب الفلاح ، وما هو خير الاعمال واقصاها . وجدد عهدك بحد ذلك بتكبير الله وتعظيمه ، واختمه بذلك كما افتتحت به . واجعل مبدئك منه ، وعودك اليه ، وقوامك به ، واعتمادك على حوله وقوته . فانه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

فصل

(الوقت)

وإذا دخل الوقت ، استحضر أنه ميقات جعله الله لك ، لتقوم فيه بخدمة ، وتتأمل للمثول في حضرة ، والفوز بطاعته ، وليظهر على قلبك السرور ، وعلى وجهك البهجة عند دخوله ، لكونه سبباً لقربك ووسيلة إلى فوزك . فاستعد له بالطهارة والنظافة ، ولبس الثياب الصالحة للمناجاة كما تتأهب عند القدوم على ملك من ملوك الدنيا ، وتلقاه بالسكينة والوقار ، والخوف والرجاء ، واستحضر عظمة الله وجلاله ، وعدم تنامي قدرته وكماله ، ونقصان قدرك ومرئيتك ، وعدم قابليتك للقيام بخدمته ، وقصورك من أداء وظائف طاعته .

فصل

(آداب الصلاة)

إذا أتيت بالطهارة في مكانك ، وهو طرفك الأبعد ، ثم في ثيابك ، وهو غلافك الأقرب ، ثم في بفرتك ، وهي قهرك الأدنى ، فلا تغفل عن لبك وذاتك ، وهو قلبك ، فطهره بالتوبة والندم على ما فرط ، وتصميم العزم على الترك في المستقبل ، فطهر بها باطنك ، فإنه موضع نظر ربك . ثم إذا سترت مقابح بدنك عن أبصار الخلق باللباس ، فاخطر ببالك فضائح شرك التي لا يطلع عليها إلا ربك ، وطالب نفسك بسترها ، وتحقق أنه لا يستر عن عين الله سائر ، وإنما يكفرها الخوف والندم والحياء ، فتستفيد باظهارها في قلبك انبعاث جنود الخوف والندم والحياء من مكانها ، فتذل به نفسك ، ويستكين تحت النجيلة قلبك ، وتقوم بين يدي الله - تعالى -

قيام العبد المجرم المسبى الأبق ، الذي نغم فرجع الى مولاه ، ناكساً رأسه من الخوف والحياء . قال الصادق (ع) : « أزين اللباس للمؤمن لباس التقوى ، وانعمه الايمان ، قال الله - تعالى - :

« وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ » (١)

وأما اللباس الظاهر ، فتنمة من الله - تعالى - تستر بها عورات بني آدم ، وهي حكرامة اكرم الله بها ذرية آدم عالم يكرم بها غيرهم ، وهي للمؤمنين آلة لاداء ما افترض الله عليهم . وخير لباسك ما لا يعطلك عن الله - عز وجل - ، بل يقربك من ذكره وشكره وطاعته ، ولا يعملك على العجب والرياء والتزين والتفاخر والخيلاء ، فانها من آفات الدين ، ومورثة للقوة في القلب . فلذا ليست ثوبك ، فاذكر ستر الله عليك ذنوبك برحمته ، والبي باطنك بالصدق كما اليت ظاهره بشوبك ، وليكن باطنك من الصدق في ستر الريبة ، وظاهره في ستر الطاعة . واعتبر بفضل الله - عز وجل - ، حيث خلق اسباب اللباس ليستر بها العورات الظاهرة ، وفتح أبواب التوبة والانابة والاغاة ليستر بها عورات الباطن من الذنوب وأخلاق سوء . ولا تفضع أحداً حيث ستر الله عليك ما اعظم منه . واشغل بميب نفسك واصفح عما لا يعينك حاله وامره . واحذر أن يفتى عمرك بعمل غيرك ، ويشجر برأس مالك غيرك ، وتهلك نفسك . فان نسيان الذنوب من أعظم عقوبة الله في العاجل . واوفر أسباب العقوبة في الآجل . وما دام العبد معتزلاً بطاعة الله - تعالى - ، ومعرفة عيوب نفسه ، وترك ما يشين في دين الله - عز وجل - ، فهو بمنزلة عن الآفات ، خائض في بحر رحمة الله - عز وجل - ، ينفوذ بجواهر

الفوائد من الحكمة والبيان - وما دام ناسياً لذنوبه ، جاهلاً بعبوبه ، راجعاً الى حوله وقوته ، لا يصلح إذاً أبداً (١) .

فصل

(آداب المصلي)

إذا أتيت مصلاك ، فاستحضر فيه أنك كأن بين يدي ملك الملوك ، تريد مناجاته ، والتضرع اليه ، والتماس رضاه ، ونظره اليك بعين الرحمة ، فاختر مكاناً يصلح ، كالمسجد الشريف ، والمشاهد المطهرة ، مع الإمكان ، فإنه - تعالى - جعل تلك المواضع محلاً لأجابته ، وموضع نزول فيوضاته ورحمته ، على مثال حضرة الملوك ، الذين يجعلونها وسيلة لنيل المقاصد والمطالب ، فادخلها بالسكينة والوقار ، ومراقباً للخضوع والانكسار ، قال الصادق (ع) : « إذا بلغت باب المسجد ، فأعلم أنك قد قصدت باب ملك عظيم ، لا يظأ بساطه إلا المطهرون ، ولا يؤذن لمجالسته إلا الصديقون ، فهب القدوم الى بساط هيبة الملك ، فإنك على خطر عظيم ان فقلت ، فأعلم انه قادر على ما يشاء من العدل والفضل معك وبك . فان عطف عليك برحمته ونعمته ، قبل منك يسر الطاعة ، وأجزل لك عليها ثواباً كثيراً ، وإن طالبك باستحقاقه الصدق والإخلاص عدلاً بك ، حجبتك ورد طاعتك وان كثرت . وهو فعال لما يريد . واعترف بعجزك وتقصيرك وانكسارك وفقرك بين يديه ، فإنك قد توجهت للعبادة له ، والمؤانسة به ، واعرض أسرارك عليه ، وتعلم أنه لا تخفى عليه أسرار الخلائق أجمعين وعلايتهم . وكن كأفقر عباده بين يديه . واخل قلبك عن كل شاغل يحجبك عن ربك ، فإنه لا يقبل إلا الاطهر والاخلص . وانظر من أي ديوان يخرج اسمك ،

(١) صحیحنا الحديث علی (مصباح الشریعة) : الباب ٧/ ١٣٧ - ١٣٨ .

فان ذقت حلاوة مناجاته ، ولذيت مخاطباته ، وشربت بكأس رحمته وكراماته من حسن اقباله عليك واجابته ، فقد صلحت لخدمته ، فادخل فلك الاذن والامان ، والافتق وقوف من قد انقطع عنه الخيل ، وقصر عنه الامل ، وقضى عليه الاجل . فان علم الله - عز وجل - من قلبك صدق الالتجاء اليه نظر اليك بعين الرأفة والرحمة والعطف ، ووفقك لما تحب ونرضى ، فانه كريم يحب الكرامة لعباده المضطرين اليه ، المقيمين على بابه لطلب مرضاته . قال الله - تعالى - :

« أَمِنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ » (١) ، (٢) .

فصل

(الاستقبال)

واما الاستقبال ، فهو صرف لظاهر وجهك عن سائر الجهات الى جهة بيت الله . وهذا إشارة الى انه ينبغي ان يصرف وجه القلب عن سائر الاشياء الى الله ، فان الاعمال الظاهرة تحريكات للبواطن على ما يناسبها ، فتنشط الجوارح وتسكينها بالاثبات في جهة واحدة لاجل الاتقي على القلب ، لانها اذا توجهت الى جهات متعددة يتبعها القلب في التوجه الى اشياء متعددة ، فأمر الله بصرفها الى شطر بيته ، ليتذكر القلب صاحبه ، ويتوجه اليه ، ويثبت على ذلك كما تثبت الاعضاء على جهة واحدة . قال رسول الله (ص) : « إن الله - تعالى - مقبل على المصلي ما لم يلتفت » ، وهذا

(١) النمل ، الآية ٦٢ .

(٢) صحيحنا الحديث على (مصباح الشريعة) : الباب ١٢ / ١١٠ - ١٤١ .

الالتفات يعمل الالتفات القلب أيضاً ، فكما يجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات الى الجهات ، فكذلك يجب حراسة السر عن الالتفات الى غير الله وغير الصلاة ، فان التفت الى غير الله وغير الصلاة ، فذكره باطلاع الله عليه ، وقبح غفلة المناجي ممن يتناجيه وعما يقول له حين المناجاة ، لاسبما اذا كان من يتناجيه ملك الملوك . والزم قلبك الخشوع ، فان الخلاص من الالتفات ظاهراً وباطناً ثمرة الخشوع ، ومهما خضع الباطن خضع الظاهر ، ولذا قال رسول الله (ص) - وقد رأى مصلياً يعبث بلحيته - : « أما هذا ، لو خضع قلبه لخشعت جوارحه » ، فان الرعية يحكم الراعي « . وفي الدعاء : « اللهم اصلح الراعي والرعية » ، وهو القلب والجوارح -

وبالجملة : ينبغي لكل مؤمن صرف وجهه الى بيت الله للصلاة ، أن يصرف وجه قلبه الى صاحب البيت ، وكما لا يتوجه الوجه الى جهة البيت إلا بالصرف عن غيرها ، فكذلك لا ينصرف وجه القلب الى الله إلا بالتفرغ عما سوى الله ، وقد قال رسول الله (ص) : « إذا قام العبد الى صلاته ، وكان وراءه قلبه الى الله ، انصرف كيوم ولدته أمه » . وقال (ص) : « أما يخاف الذي يعول وجهه في الصلاة أن يعول الله وجهه حماراً ؟ » قيل : هذا نهي عن الالتفات عن الله ، وملاحظة عظمتة في حال الصلاة ، فان الملتفت يميناً وشمالاً غافل عن الله وعن مطالعة أنوار كبريائه ، ومن كان كذلك فيوشك أن تدوم تلك الغفلة عليه ، فيتعول وجه قلبه كوجه قلب الحمار في قلة عقله للأمور العارضة وعدم فهمه للمعارف . وقال الصادق (ع) : « إذا استقبلت القبلة ، فأيس من الدنيا وما فيها ، والغلق وما هم فيه ، واستفرغ قلبك من كل شاغل يشغلك عن الله - تعالى - ، وعاین بصرک عظمتة الله - عز وجل - ، واذكر وقوفك بين يديه ، قال الله - تعالى - :

« هُنَا لَكَ تَبَلُّو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ » (١) .

وقف على قدم الخوف والرجاء « (٢) » .

فصل

(القيام)

وأما القيام ، فهو مشول بالشخص والقلب بين يدي الله - سبحانه - . فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقاً مطاطاً متكسباً ، تنبيهها للقلب على لزوم التواضع والتذلل والانكسار ، والتبري عن التكبر والتؤس . وينبغي أن تتذكر هاهنا خطر المقام بين يدي الله في هول المطلع عند التعرض للسؤال ، وتذكر في الحال أنك قائم بين يدي الله وهو مطلع عليك ، فليكن قيامك بين يديه على ما يليق بعظمته وجلاله . وإن كنت تمجز عن معرفة كنهه جلالة ، فلا تجعل مالك المملوك والملوك أنزل من بعض ملوكهم ، فقم بين يديه قيامك بين يدي ملك زمانك ، بل قدر في دوام قيامك في صلاتك أنك ملحوظ بعين كائلة من رجل صالح من أهلك ، أو ممن ترغب أن يعرفك بالصلاح ، فانه نهو عند ذلك أطرافك ، وتخشع جوارحك ، ويسكن جميع أجزائك ، خيفة أن ينسبك ذلك العاقر للسكين الى قلة الخشوع . وبالجملة : الخشوع والخضوع والاستعياء والانفعال ، يقتضيها الطبع بين يدي من يعظم من أبناء الدنيا ، فكيف لا يقتضيها بين يدي ملك الملوك عند من يعرفه ؟ فمن يكرن بين يدي غير الله خاشعاً ، ولا يكون بين يدي الله

(١) يونس ، الآية : ٣٠ .

(٢) صحيحنا الحديث على (مصباح الشريعة) : الباب ١٣ / ١٤١ .

كذلك ، فذلك لقصور معرفته من جلال الله وعن اطلاعه على سره وضميره ،
وعلم تدبره في قوله - تعالى - :

«الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ» (١)

فتباً لمن يدعي معرفة الله والعلم بعظمته وجلاله وحبه والخشية منه ،
ومع ذلك يستعبي من احد عبده المساكين الذي لا يقدر على نفع ولا ضرر ،
ولا يستعبي من الله ، ويغشى الناس ولا يتعاه !

فصل

(التكبيرات)

وأما التوجه بالتكبيرات ، فينبغي أن تستحضر عندك عظمة الله
وجلاله ، وصغر نفسك وذلتها في جنب عظمته ، وقصورك عن القيام
بوظائف خدمته . وإذا قلت : (اللهم إني أنت الملك الحق) ، فتذكر
عظيم ملكه ، وعموم قدرته ، واستيلاءه على جميع العوالم ، ثم ارجع
على نفسك بالذل والانكسار . وإذا قلت : (ليك وصعديك) والخير
في يديك ، والشر ليس إليك) ، مثل نفسك بين يديه ، وتيقن أنه اقرب
منك من نفسك ، ويسمع نداءك ، ويهيب دعاءك ، وأن خير الدنيا
والآخرة بيده لا بيد غيره ، وأنه خير محض منزّه عن الشر . وإذا قلت :
(عبدك وابن عبدك ، منك وبك ولك وإليك) ، فقد اعترفت له
بالعبودية ، وبأنه ربك وغالبك ومالكك ، وموجدك ومخترحك ، وانت
اثره وفعله ، ومنه وجودك ، وبه قوامك ، وله ملكك ، وإليه معادك ،
فانت منه ، فلا يتركك ويرحمك ، فألق نفسك الضعيفة المأجزة بين

يديه ، ووكّل أمورك في الدنيا والآخرة اليه ، ولا تعتمد في مقاصدك إلا عليه ، فاحضر في ذهنك في هذه الفقرات وغيرها من الكلمات التي ينطق بها لسانك أمثال هذه الحقائق ، وترق منها إلى ما يفتح عليك من الأسرار والدقائق ، واحفظ نفسك من الوقوع في أودية الوساوس والهوى ، فتلقى الفيض من العالم الأعلى .

فصل

(النية)

وأما النية ، فحقيقتها القصد إلى الفعل ، امثالاً لأمر الله ، وطلباً لتقربه ، ورجاءاً لثوابه ، وخوفاً من عقابه . فينبغي أن تجتهد في خلوصها ألا يشوبها غرض دنيوي فتفسد ، وحقيقة الاخلاص وما يتعلق بها قد تقدمت مفصلة في محلها . وينبغي أن تذكر هاتين العظيم لطفه ومنته عليك ، حيث أذنك في المناجاة مع سوء أدبك وكثرة جنائثك ، وعظم في نفسك قدر مناجاته . وانظر من تناجي ، وكيف تناجي ، وبماذا تناجي . وعند هذا ينبغي أن يحرق جبينك من الخجلة ، وترتعد فرائصك من الهيبة ، ويصفر وجهك من الخوف والخشية .

فصل

(تكبيرة الاحرام)

وإذا كبرت تكبيرة الاحرام ، تذكر ان معناها : الله - تعالى - اكبر من ان يوصف ، او اكبر من كل شيء ، أو اكبر من أن يدرك بالحواس ، أو يقاس بالناس . فانتقل منه إلى غاية عظمته وجلاله ، واستبادهما سواء إليه ، بالايجاد والاختراع والايخراج من كتم العدم . وينبغي أن تكون

على يقين بذلك ، حق لا يكذب لسانك قلبك ، فان كان في قلبك شيء هو اكبر من الله - تعالى - عندك ، فانه يشهد أنك كاذب ، وان كان الكلام صدقا ، كما شهد على المنافقين في قولهم : إن النبي رسول الله - وإن كان هواك اقلب عليك من امر الله - تعالى - ، وانت اطلع له منك الله ولأمره ، فقد اتخذته إلهك وكبرته ، فيوشك ان يكون قولك (الله اكبر) كلاما باللسان المجرد ، وقد تخلف القلب عن مساعدته ، وما اعظم الخطر في ذلك ، لولا التوبة والاستغفار وحسن الظن بكرمه - تعالى - وعفوه . قال الصادق (ع) : « فاذا كبرت ، فاستصغر ما بين السماوات والارضى دون كبريائه ، فان الله - تعالى - اذا اطلع على قلب العبد وهو يكبر ، وفي قلبه هارض عن حقيقة تكبره ، قال : يا كذاب أنت دعني يا وهزي وجلالي لأحرمتك حلاوة ذكرى ، ولأحجبتك عن قربي والمسرة بمناجاتي ا » (١) . فاعتبر أنت قلبك حين صلاتك ، فان كنت تجد حلاوتها وفي نفسك سرورها وبهجتها ، وقلبك مسرور بمناجاته ، وملئذ بمنحاطباته ، فاعلم انه - تعالى - قد صدقك في تكبيرك ، وان سلبك لذة المناجاة ، وحرمت حلاوة العبادة ، فاعلم أنه تعالى كذبك في تكبيرك ، وطردك عن بابيه ، وابعذك عن جنابه ، فابك على نفسك بكاء الكلى ، وبادر الى العلاج قبل ان تدركك الحسرة المظلمى .

فصل

(دعاء الاستفتاح)

واما دعاء الاستفتاح ، فأول كلماته : (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض) ، ومعلوم ان المراد بالوجه هنا هو وجه القلب دون

(١) صححنا الحديث على (مصباح القرينة) : الباب ١٣ / ١١١ .

الوجه الظاهر . لأن الله سبحانه منزّه عن الامكنة والجهات حتى توجه
اليه الوجه الظاهر . فانت تدعي في هذا الكلام ان قلبك متوجه الى فاطر
السموات والارض ، فايك ان يكون اول مفاتحتك للمناجاة بالكذب
والاختلاق ، اذ لو كان قلبك متوجها الى امانيه ، وهمه في البيت والسوق ،
او واقعا في اودية الوسوس ، او كان غافلا ، لم يكن مقبلا على الله
متوجها اليه ، وكنت كاذبا في اول مخاطبتك مع ربك . فاجتهد ان ينصرف
قلبك عما سواه ، وتقبل عليه في هذا الوقت ، وان عجزت عنه على الدوام ،
لئلا تكون كاذبا في اول كلامك . واذا قلت : (حنيفا مسلما) ، فاحظر ببالك
أن المسلم هو الذي سلم المسلمون من يده ولسانه ، فان لم تكن موصوفا بهذا
الوصف كنت كاذبا ، فاجتهد ان تعزم عليه في الاستقبال ، وان تندم
على ما سبق من الاحوال . واذا قلت . (وما انا من المشركين) ، فاحظر
ببالك الشرك الخفي ، وكرهه داخلا في الشرك ، لاطلاق الشرك على القليل
والكثير . فلو قصدت بجهنم من عبادتك غير الله ، من مدح الناس وطلب
المنزلة في قلوبهم ، كنت مشركا كاذبا في هذا الكلام . فانف هذا الشرك
عن نفسك ، واستنصر الخجلة في قلبك ، بأن وصفت نفسك بوصف
ليست متمثلة به في الواقع . واذا قلت : (عياي وعماي لله رب العالمين) ،
فاعلم ان هذا حال عبد مفقود لنفسه ، موجود لسيد ، فان عن ذاته ،
باق بربه ، بحيث لا يرى لذاته من حيث هي قدرة وقوة ، بل يعلم حياته
وبقاءه من الله - تعالى - ، ولا تكون حركاته وسكناته الا لله تعالى .
فالتأمل بهذا الكلام ، اذا رأى لنفسه من حيث هي قدرة واثرا ، او صدر
عنه فعل : من الرضا ، او الغضب ، او القيام ، او القعود ، او الرغبة في
الحياة ، او الرهبة من الموت لامور الدنيا ، كان كاذبا .

فصل

(الاستعاذة)

فإذا قلت : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) . ينبغي أن تعلم أن الشيطان أعدى عدوك ، مترصد لعرق قلبك عن الله . حسداً لك على مناجاتك مع الله وسجودك له . مع أنه لمن وطرد عن مقام القرب بترك السجدة . وينبغي ألا تكون استعاذتك بالله منه بمجرد القول ، لتكون مثل من قصده صبح أو عداو ليفترسه أو يقتله . فقال : أعوذ منك بهذا الحصن الحصين ، وهو ثابت على مكانه ، فإن ذلك لا يفيد ولا ينفعه ما لم يتحرك ويدخل الحصن . فكذاك مجرد الاستعاذة لا ينفعه ما لم يترك ما يحب الشيطان ، وما لم يأت بما يحبه الله . فمن اتبع الشهوات التي هي بحاب الشيطان ومكاره الرحمن ، لا يفتيه مجرد القول ، فليقرن قوله بالأمر على التعوذ بحسن الله عن شر الشيطان ، وحسنه (لا إله إلا الله) ، إذ قال : « لا إله إلا الله حصني ، ومن دخل حصني أمن من هذابي » . والدخول في حصن (لا إله إلا الله) ليس أيضاً بمجرد التكلم به ، بل الإذعان القلبي واليقين القطعي بأن كل معبود سواه باطل ، وكل شيء منه واه وبه وإليه ، ولا مؤثر في الوجود إلا هو . فالحصن بالتوحيد من لا معبود له سوى الله ، وأما من اتخذ إلهه هواه ، فهو في ميدان الشيطان لا في حصن الله . ومن مكائد اللعين أن يشغلك في الصلاة بفكر الآخرة ، وتدبير فعل الخيرات ، لتمنع من الحضور وفهم ما تقرأ ، فأعلم أن كل ما يشغلك عن الاقبال إلى الله وعن فهم معاني القرآن والاذكار فهو وسواس ، إذ حركة اللسان غير مقصودة ، بل المقصود المعاني . وإذا قلت : (بسم الله الرحمن الرحيم) ، فأنو به التبرك لا بتدائك بقراءة كلام الله ، والمراد بالاسم هنا

المسمى ، فمعناه : أن كل الأشياء والأمر يا الله ، فيرتب عليه انحصار
 (الحمد لله) ، إذ المراد بالحمد الشكر ، والشكر إنما يكون على النعم ، فإذا
 كانت النعم يأسرها من الله فيكون متحصراً به ، فمن يرى نعمة من غير الله ،
 أو يقصد غيره سبحانه بشكر لا من حيث إنه مسخر من الله ، ففي تسميته
 وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله سبحانه . وإذا قلت : (الرحمن
 الرحيم) ، فاحضر في قلبك أنواع لطفه ، وضروب احسانه ، لتضع
 لك رحمته ، فينبعث بهار جاذبك ، وإذا قلت : (مالك يوم الدين) ، فاستشعر
 من قلبك التعظيم والخوف ، أما العظمة فلأنه لا ملك إلا هو ، وأما
 الخوف فلهول يوم الجزاء والحساب الذي هو مالكه . ثم جدد الاخلاص
 بقولك : (إياك نعبد) ، وجدد العجز والافتقار والثري من الحول والقوة
 بقولك : (وإياك نستعين) ، وتحقق أنه ما تسرت طاعتك إلا بأعانه ،
 وإن له المنه ، إذ وفقك لطاعته ، واستخدمك لعبادته ، وجعلك أهلاً لمناجاته ،
 ولو حرمك التوفيق لكنت من المطردين مع الشيطان الرجيم ، واستحضر
 أن الإهانة لا تكون إلا منه ، ولا يقدر غيره أن يعين أحداً ، فأخرج
 عن قلبك الوسائل والأسباب إلا من حيث إنها مسخرة منه تعالى . وإذا
 قلت : (إهدنا الصراط المستقيم) ، فاعلم أنه طلب لأهم حاجاتك ، وهي
 الهداية إلى النهج الحق الذي يسوقك إلى جوار الله ، ويقضي بك إلى مرضاته ،
 ويوصلك إلى مجاورة من أنعم الله عليهم نعمة الهداية من الأنبياء والصديقين
 والشهداء والصالحين ، دون الذين غضب الله عليهم من الكفار والزائفين
 من اليهود والنصارى والصائبين . وإذا تلوت (الفاتحة) كذلك ، فيجب أن
 تكون من قال الله فيهم بما أخبر عنه النبي (ص) : « قسمت الصلاة بيني وبين
 عبدي نصفين ، نصفها لي ، ونصفها لعبدي . يقول العبد : الحمد لله رب

العالمين ، فيقول الله - عز وجل - : حمدنى عبدي وإثنى علي ، وهو معنى قوله :
 سمع الله لمن حمده ... » إل آخر الحديث . فإن لم يكن لك من صلاتك حظ
 سوى التذاذك بذكر الله في جلاله وعظمته ، فتأهيك به غنيمة ، فكيف ما
 ترجوه من ثوابه وفضله . وكذلك ينبغي أن تفهم وتخرج الحقائق بما تقرأه
 من السورة ، فلا تغفل عن أمره ونهيه ، ووعدده ووعيده ، ومواعظه
 وأخبار أنبيائه ، وذكر منته وأحسانه ، فلكل واحد حق : فحق الأمر
 والنهي العزم ، وحق الوعد الرجاء ، وحق الوعيد الخوف ، وحق الموعظة الاتعاظ
 وحق أخبار الأنبياء الاعتبار ، وحق ذكر المنة الشكر ، وتكون هذه المعاني
 بحسب درجات الفهم ، ويكون الفهم على حسب العلم وصفاء القلب ،
 ودرجات ذلك لا تنحصر . والملاحة مفتاح القلوب ، فيها تنكشف أسرار
 الكلمات . فهذا حق القراءة ، وهو أيضاً حق الأذكار والتسبيحات . وأعلم
 أن الناس في القراءة ثلاثة : بعضهم يتحرك لسانه وقلبه غافل . وبعضهم
 يتحرك لسانه وقلبه يشبع اللسان ، فيسمع ويفهم منه كأنه يسمعه من غيره ،
 وهو درجة أصحاب اليمين . وبعضهم يسبق قلبه إلى المعاني أولاً ، ثم يخدم
 اللسان قلبه فيترجمه ، وفرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون
 معلم القلب ، والمقربون السنتم ترجمان تتبع القلب . ثم ينبغي أن تراعى
 الهيئة في القراءة ، فتزقل . ولا تسرد ولا تعجل ، فإن ذلك أيسر للتأمل ،
 وتفرق بين نعماته في آية الرحمة والعذاب ، والوعد والوعيد ، والتمجيد
 والتعظيم ، كان بعضهم إذا مر بمثل قوله :

« مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ » (١).

يفض صوته ، كالمتعجبين عن أن يذكره بكل شيء . وروى : « أنه

يقال يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ وارق، فكلما قرأ آية سعد درجة.

فصل

(الركوع)

وأما الركوع، فينبغي أن تجدد عنده ذكر كبرياء الله، وترفع بذلك معظماً له منبهاً على غاية عظمته وارتفاعه، وكونه أرفع من أن تصل إليه أيدي المقتول والادعاء، ومستجيراً بعفوه من عقابه، وتسألاً من بهويك للركوع ذلاً وتواضعاً، وتجتهد في ترقيق قلبك وتجديد خدوعك، وتستشعر ذلك وعزه، وضعفك وقوته، وهجرك وقدرته، وانضاعتك وعلاؤه، وتستعين على تقرير ذلك في قلبك بلسانك، فتسبحه وتشهد له بالعظمة، وأنه أعظم من كل عظيم، وتكرر ذلك على قلبك لتترسخ فيه عظمته وجلاله، ثم ترفع عن ركوعك راجياً أنه راحم ذلك، وتؤكد الرجاء في نفسك بقولك: (سمع الله لمن حمده) أي: اجاب الله لمن شكره، وتبجح بذلك بالعكر المتقاضي للمزيد، فتقول: (الحمد لله رب العالمين)، ثم تريد في التذلل والخضوع وتمظيم ربك واجلاله، فتقول: (أهل الكبرياء والعظمة والجود والجيروت)، روى (الصدوق) — رضوان الله عليه — عن أمير المؤمنين (ع) أنه سئل عن معنى مد العنق في الركوع، فقال (ع): تأويله: أمنت بك ولو ضربت عنقي. وقال الصادق (ع): لا يركع عبد لله ركوعاً على الحقيقة، إلا زينته الله بنور بهائه، واظله في ظل كبريائه، وكساه كسوة اصفيائه. والركوع اول، والسجود ثان. فمن أتى بمعنى الاول صلح للثاني. وفي الركوع ادب، وفي السجود قرب، ومن لا يحسن الادب لا يصلح للقرب. فاركع ركوع خاشع لله عز وجل بقلبه، متذلل وجعل

تحت سلطانه ، خافض له بجوارحه خفض خائف حزن على ما يفرته من
فائدة الراكعين » (١) . وحكي : « أن ربيع بن خثيم ، كان يسهر بالليل الى
الفجر في ركعة واحدة ، فإذا أصبح ، تفرغ وقال : آه ! سبق المخلصون
وقطع بنا » . واستوف ركوعك باستواء ظهرك ، وانحط عن همتك في
القيام بخدمة إلا بتأييده وهونه ، وفر بقلبك من وساوس الشيطان
ومخائمه ومكائده ، فإن الله يرفع عباده بقدر تواضعهم له ، ويهديهم الى
اصول التواضع والخطوع والخشوع بقدر اطلاع عظمته على سرائرهم .

فصل

(السجود)

وإذا هويت الى السجود ، جدد على قلبك غاية الذل والعجز
والانكسار ، إذ السجود أعلى درجات الاستكانة ، فمكن أحر أعضائك ،
وهو الوجه ، لأذل الأشياء ، وهو التراب ، ولا تجعل بينهما حاجزاً ، بل
اسجد على الأرض ، لأنه أجلب للمخضوع ، وأدل على الذل . فإذا وضعت
المسكة موضع الذل ، والقيتها على التراب ، فأعلم أنك وضعتها موضعها ،
ورددت الفرع الى أصله ، فإنك من التراب خلقت ، واليه رددت . فعند
هذا جدد على قلبك عظمة الله ، وقل : (سبحان ربي الأعلى ويحمده) ،
واكده بالتكرار ، إذ المرة الواحدة ضعيفة الآثار ، فإن رق قلبك ،
وطهر لبك ، فليصدق رجائك في رحمة ربك ، فإن رحمته تتسارع الى
موضع الذل والضعف ، لا الى عمل التكبر والبطر . فارفع رأسك مكبراً

(١) صحيح الحديث على الباب ١٥ من (مصباح الشريعة) . وعلى (بحار

الأنوار) : ٣٥٦/١٨ ، باب الركوع وآدابه من كتاب الصلاة . وعلى (المستدرک) :

٣٢٥/١ ، باب نوادر ما يتعلق بالركوع من كتاب الصلاة أيضا .

ومستغفراً من ذنوبك ، وسائلاً حاجتك ، ثم أكد التواضع بالتكرار ،
 وعد إلى السجود ثانياً كذلك . وسئل مولانا أمير المؤمنين (ع) عن معنى
 السجدة الأولى ، قال : « تأويلها : اللهم إني منها خلقتنا » ؛ يعني من
 الأرض ، وتأويل رفع رأسك : « ومنها أخرجتنا » . والسجدة الثانية :
 « واليهما تعيدنا » . ورفع رأسك : « ومنها تخرجنا تارة أخرى » . وقال
 مولانا الصادق (ع) : « ما خسر والله - تعالى - قط من أتى بحقيقة السجود
 ولو كان في العمر مرة واحدة ، وما أفلح من خلا بربه في مثل ذلك الحال
 شبيهاً بمخادع نفسه ، غافل لاه عما أعد الله تعالى للساجدين من انس
 العاجل وراحة الآجل ، ولا بعد عن الله تعالى أبداً من احسن تقربه في
 السجود ، ولا قرب إليه أبداً من أساء أدبه وضيع حرمة بتعليق قلبه
 بسواه في حال سجوده . فاسجد سجود متواضع لله ذليل ، علم أنه خلق
 من تراب يطأه الخلق ، وأنه ركب من نطفة يستقذرها كل أحد ، وكون
 ولم يكن ، وقد جعل الله معنى السجود سبب التقرب إليه بالقلب والسر
 والروح ، فمن قرب منه بعد من غيره ، إلا ترى في الظاهر أنه لا يستوى
 حال السجود إلا بالتوازي من جميع الأشياء ، والاحتجاب عن كل ما تراه
 العيون ؟ كذلك أراد الله تعالى أمر الباطن . فمن كان قلبه متعلقاً في صلاته
 بشيء دون الله تعالى ، فهو قريب من ذلك الشيء ، بعيد عن حقيقة ما
 أراد الله منه في صلاته . قال الله تعالى : « ما جعل الله لرجل من قلبين في
 جوفه » . وقال رسول الله (ص) : « قال الله عز وجل : ما أطلع على قلب عبد
 فأعلم فيه حب الاخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي ، إلا توليت
 تقويمه وسياسته ، ومن اشتغل في صلاته بغيري فهو من المستهزئين بنفسه ،

واسمه مكتوب في ديوان الخاسرين» (١).

فصل

(التشهد)

إذا جلست للتشهد بعد هذه الأفعال الدقيقة والأسرار العميقة، المشتعلة على الاختيار الجسيمة - فاستشعر الخوف التام والرهبة والوجل والحياء، أن يكون جميع ما سلف منك غير واقع على وجهه، ولا محصلاً بوظائفه وشرائطه ولا مكتوباً في ديوان القبول. فاجعل يدك صفراً من فوائدها، وارجع إلى مبدأ الأمر، واصل الدين، أعني كلمة التوحيد وحسن الله الذي من دخله كان آمناً، فاستمسك به أن لم تكن لك وسيلة غيره، فاشهد لربك بالوحدانية، واحضر رسوله الكريم ونبيه العظيم ببالك، واشهد له بالعبودية والرسالة، وصل عليه وعلى آله، مجدداً عهد الله بإعادة كلمتي الشهادة، منعرضاً بهما لتأسيس مراتب العبادة، فانهما أول الوسائل وأساس الفواضل، ومتوسلاً إلى رسول الله بالصلاة عليه، متقرباً بذلك عشرين من صلاته (ص) عليك - كما ورد في الخبر -، ولو وصل اليك منها واحدة افلحت أبداً. قال الصادق (ع): «التشهد ثناء على الله، فكن عبداً له في السر خاضعاً له في الفعل، كما أنك عبد له في القول والدعوى. وصل صدق لسانك بصفاء صدق سرك، فانه خلقك عبداً، وامرك أن تعبد به بقلبك ولسانك وجوارحك، وأن تحقق عبوديتك له وربوبيته لك، وتعلم أن نواصي الخلق بيده، فليس لهم نفس ولا لحظة إلا بقدرته ومشيته. وهم عاجزون عن انيان أقل شيء في ملكته إلا بإدائه (١) صحيحنا الحديث على: الباب ١٦ من (مصباح الشريعة). وعلى (بحار الأنوار): ٣٦٣/١٨، باب السجود وآدائه.

وارادته . قال الله عز وجل :

« وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ

الْمُخْيِرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » (١).

فكن لله عبداً شاكراً بالقول والدعوى ، وصل صدق لسانك بصفاء
سرك ، قانه خلقك فمز وجل أن تكون إرادة ومشية لأحد إلا بسابق
إرادته ومشيته ، فاستعمل العبودية في الرضا بحكمته ، وبالعباداة في أداء
أوامره ، وقد أمرك بالصلاة على حبيبك محمد (ص) ، فاوصل صلاته بصلاته ،
وطاعته بطاعته ، وشهادته بشهادته ، وانظر ألا تفوتك بركات معرفة حرمة
فتحرم من فائدة صلاته ، وأمره بالاستغفار لك ، والخشاعة فيك ، إن أتيت
بإلزامك في الأمر والهي والسنن والآداب ، وتعلم جليل مرتبته عند
الله عز وجل » (٢).

فصل

(التسليم)

وإذا فرغت من التهنيد ، فاحضر بعضرة سيد المرسلين ، والملائكة
المقربين ، وبقية أنبياء الله وأئمة - عليهم السلام - والحفظة لك من الملائكة
المحصنين لأعمالك ، واحضرهم جميعاً في بالك . فسلم أولاً على نبيك الذي
هو أفضل الكل ، وواسطة هدايتك وإيمانك ، بقولك : (السلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته) . ثم توجه إل الجميع ، وسلم عليهم بقولك :

(١) القصص ، الآية : ٦٨ .

(٢) صحيحنا الحديث على (مصباح الشريعة) : الباب ١٧ . وعلى (بحار

الانوار) : ٤٠٣/١٨ . باب التشهد وأحكامه .

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) . ولا تطلق لسانك بصيغة الخطاب من غير حضور المخاطب في ذهنك ، فتكون من العابثين واللاعبيين ، وكيف تسمع الخطاب لمن لا يقصد ، لولا فضل الله في اجترائه بذلك عن اصل الواجب . وان كان بعيداً عن درجات القبول . منحطاً عن اوج القرب والوصول . وان كنت اماماً لقوم ، فاقصدهم بالسلام من تقدم من المقصودين ، وليقصدوا هم الرد عليك ايضاً ، واذا فعلتم ذلك فقد اديتم وظيفة السلام ، واستحققتهم من الله مزيد الاكرام . قال الصادق (ع) : « معنى التسليم في دبر كل صلاة : الامان ، اي من اتى امر الله وسنة نبيه (ص) خاضعاً له خاشعاً منه ، فله الامان من بلاء الدنيا ، والبراءة من عذاب الآخرة . والسلام اسم من اسماء الله تعالى اودعه خلقه ، ليستعملوا معناه في المعاملات والامانات والانصافات ، وتصديق مصابحتهم فيما يوكلهم ، وصحة معاشرتهم . فان اردت ان تضع السلام موضعه ، وتزدي معناه ، فأتق الله تعالى ليسلم منك دينك وقلبك وعقلك ، ألا تدنسها بظلمة المعاصي ، ولتسلم منك حفظتك الاقرب منهم وتملهم وتوحشهم منك بسوء معاملتك معهم ، ثم مع صديقك ، ثم مع عدوك . فان من لم يسلم منه من هو الاقرب اليه فالأبعد أول ، ومن لا يضع السلام موضعه هذه فلا سلام ولا اسلام ولا تسليم ، وكان كاذباً في سلامه وان افشاء في الخلق » (١) .

فصل

(افاحة الانوار على المصلى على قدر صفاته)

اعلم ان تخليص الصلاة عن الآفات ، واخلاصها لوجه الله ، وادائها بالهروط الباطنة المذكورة ، من الحضور ، والخشوع ، والتعظيم ، والهيبة ،

(١) صحاحنا الحديث على (مصباح الشريعة) : الباب ١٨ / ١٤٤ .

والحياء ، سبب لعمول انوار في القلب ، تكون تلك الانوار صفات من
 للعلوم الباطنة ، وانما يغيب عنها على كل مصل على قدر صفاته من كدورات
 الدنيا ، ويختلف ذلك بالقلة والكثرة ، والقوة والضعف ، والجلال
 والخفاء ، ويختلف ايضا بما ينكشف من العلوم ، فينكشف لبعضهم من
 صفات الله وجلاله ، وبعضهم من عجائب افعاله ، وبعضهم من دقائق علوم
 المعاملة ، وبعضهم غير ذلك ، واولى بالظهور والافاضة لكل شخص
 ما يمه ويكون في طلبه . والى ما ذكرنا من ترتيب الافاضة العلوية على الصلاة
 الخالصة لوجه الله المؤداة بالشروط المذكورة ، اشار النبي (ص) بقوله :
 « ان العبد اذا قام في الصلاة ، رفع الله الحجاب بينه وبين عبده ، وواجهه
 بوجهه ، وقام الملائكة من لدن منكبى الى الهواء ، يصلون بصلاته ، ويؤمنون
 على دعائه ، وان المصلي لينظر عليه الله من اعنان السماء الى مفرق راسه ،
 ويتناديه مناد : لو علم المصلي من يناجي ما التفت . وان ابواب السماء تفتح
 للمصلين ، وان الله يباهي ملائكته بصدق المصلي » . فان رفع الحجاب وفتح
 ابواب السماء كناية عن افاضة العلوم الباطنة عليه . وورد في التوراة :
 « يا ابن آدم ، لا تعجز أن تقوم بين يدي مصلياً باكياً ، فأنا الله الذي اقتربت
 من قلبك ، وبالقريب رأيت توري » . وورد : « ان العبد اذا صلى ركعتين ،
 عجبته منه عشرة صفوف من الملائكة ، كل صف منهم عشرة آلاف ،
 وباهى الله به مائة الف » . وذلك لان العبد جمع في الصلاة بين القيام والقعود ،
 والركوع والسجود ، والذكر باللسان ، وغير ذلك . وليس لملك من الملائكة
 هذا القسم من العبادة الجامعة بين الكل ، بل هذه الأفعال موزعة عليهم ،
 فبعضهم قائمون لا يركعون الى يوم القيامة ، وبعضهم ساجدون لا يرفعون
 الى يوم القيامة ، وهكذا الراكعون والقاعدون ، فان ما اعطى الملائكة

من القرب والرتبة لازم لهم ، مستمر على حالة واحدة ، لا تريد ولا تنقص ، وليس لهم مرتبة الترقى من درجة الى اخرى ، وباب المزيد مسدود عليهم ، ولذلك قالوا : « وما منا إلا له مقام معلوم » . بخلاف الانسان ، فان له الترقى في الدرجات ، والتقلب في أطوار الكمالات ، ومفتاح مزيد الدرجات هي الصلاة . قال الله سبحانه : « قد اقلع المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » . فمدحهم بعد الايمان بصلاة مخصوصة ، وهي المقرؤة بالخشوع ، ثم ختم اوصاف المفلحين بالصلاة ايضاً ، فقال في آخرها :

« وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ » ثم قال في ثمرة

تلك الصفات : « أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ، الَّذِينَ يَرِثُونَ

الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » (١) .

فوصفهم بالفلاح ~~اولا~~ وورثة الفردوس ~~ثانيا~~ . فالواصلون هم ورثة الفردوس ، وورثة الفردوس هم المشاهدون لنور الله بقربه ودنوه بالقلب . وكل عاقل يعلم ان مجرد حركة اللسان والجوارح . مع غفلة القلب ، لا تنهي درجته الى هذا الحد .

فصل

(ما ينبغي في إمام الجماعة)

ينبغي لامام الجماعة : ان يختص من بين القوم بمزيد صفاء القلب ، واقباله الى الله ، والخشوع والتعظيم ، وغير ذلك من الشرائط الباطنة ، لانه القدوة والجاذب لنفوس الجماعة الى الله ، فما اقبح به ان يكون قلبه

خافلا من الله ، او واقعاً في اودية الوساوس الباطلة في الصلاة ، ويكون
بعض من اقتدى به من القوم خاشعاً حاضراً القلب معظماً لله سبحانه ، وما
اشنع به ان يكون التفات قلبه الى من ورائه من الناس الذين لا يقدرُونَ على
شئ من النفع والضرر أكثر من التفات قلبه الى مالك الملك والملوك ،
أولا يستحيى من علام الغيوب ان ينصب نفسه قدوة لأمة سيد الرسل
(ص) ، ويعمل محل رسول الله (ص) وأوصيائه الراشدين - عليهم السلام - ،
وينوب عنهم ، ويكون تفه قلبه وتأثر نفسه عن ضعفاء العوام الذين
اقتدوا به أشد من انفعاله وتأثره من عظمة الله وجلاله ؟ ألا ينجعل عند
الله من نفارت حاله بكثرة المأمومين وقلتهم ؟ فينبغي لكل امام قوم ان
يمتنع نفسه ، فان لم تكن له هذه الصفات النبوية ، فليؤم ، وإلا فليترك ولا
يهلك نفسه ، ويعرف ذلك بأن يكون فرحه بإمامة نفسه كفرحه بإمامة
غيره من أمثاله واقترانه ، بل إن كان قصده وفرحه بمجرد إقامة السنة ،
واحياء رسوم الملة ، فينبغي أن يكون فرحه بإمامة غيره من هو مرضى ،
والاهتمام به ، أكثر من إمامة نفسه ، للحصول المقصود مع السلامة عن
الفوائت المحتملة ، وينبغي - ايضاً - ألا يكون باعته وبحركه الى المسجد
لإمامة القوم إلا القربة ودرجاء الثواب ، فلو كان في بعض زوايا قلبه اعث
خفى من حب الشهرة والمنزلة في القلوب ، أو الوصول الى ما ينتظم به
معاشه ، فله الويل والثبور ، ويكون ممن ضل واضل وهلك واهلك !

فصل

(ما ينبغي في صلاة الجمعة والعيد)

ينبغي للمحاضر الى صلاة الجمعة والعيد : أن يستحضر ان هذه الايام

أيام هريفة عظيمة ، وأعياد مباركة كريمة ، قد خص الله بها هذه الأمة ، وجعلها أوقاتاً شريفة لعباده ، لتقربهم فيها من جوارده ، ويبعدهم من عذابه وناره ، وحشهم فيها على الأقبال بمصالح الأعمال ، وتلافي ما فرط منهم في بقية الأيام والظهور من الإهمال . فلا جرم وجب الاهتمام بصلاتها زيادة على سائر الصلوات ، من التهيؤ والاستعداد للقاء الله ، والوقوف بين يديه ، والمثول في حضرته ، والفوز بمخاطبته . فليجتهد بعد الاتيان بالوظائف الظاهرة ، من التطيب ، والتطيب ، والتعم ، وحلق الرأس ، وقص الشارب والأظفار ، ولغير ذلك من السنن .. في تخلص النية ، واحضار القلب ، واكثار الخشوع ، والابتغال إلى الله تعالى في صلاته . وينبغي أن يحضر قلبه في العبددين من قسمة الجوائز ، وتفرقة الرحمة ، وإفاضة المواهب فيهما على من قبل صومه وقربانه وقام بوظائفهما ، فليكثر في صلاتهما وقبلها وبعدها في قبول أعماله والفرح من تقصيراته ، وليستعمر الخجلة والحياء من محسران الرد ، ولخذلان الطرد ، فتعسر صفقته ، وتظهر بعد ذلك حسرته ، فيفوز الفائزون ، ويسبق السابقون ، وينجو المخلصون ، وهو يكون من الفائزين الخاسرين .

فصل

(ما ينبغي للمؤمن عند ظهور الآيات)

إذا ظهرت الآيات ، من الكسوف والخسوف والزلازل وغيرها ، ينبغي لكل مؤمن أن يستحضر عندها أهوال الآخرة وزلازلها ، وتكور الشمس والقمر ، وظلمة القيامة ، ووجل الخلائق ، وخوفهم من الاخذ والتكال والعقوبة والاستيصال ، فيكثر في صلاتها من الدعاء والابتغال بمزيد الخشوع والخشوع والهيبة والخوف ، في النجاة من تلك العداوة ورد

النور بعد الظلمة والمساعدة على الهتوة ، وينبغي أن يكون منكر النفس ،
مطرق الرأس ، متحياً من التعصير ، مستشعراً بقلبه عظمة الله وجلاله .
وبالجملة : حصول الخوف والخشية ، والمبادرة إلى التضرع والابتهال ، وإداء
الصلاة بالاقبال والخشوع عند ظهور الآيات ، من شعار أهل الإيمان ، قال
سيد الساجدين (ع) : « لا يفرح للآيتين ولا يرهب إلا من كان من
شيعتنا ، فإن كان ذلك منهما ، فافزعوا إلى الله وراجعوه » . وقال الرضا
(ع) : « إنما جعلت للكسوف صلاة ، لأنه من آيات الله تعالى ، لا يدري
الرحمة ظهرت أم لعذاب ، فأحب النبي (ص) أن يفرح امتة إلى خالفه
وراحمه عند ذلك ، ليصرف عنهم شرها ، ويقبهم مكروها ، كما صرف
عن قوم يونس (ع) حين تضرعوا إلى الله تعالى » .

المقصد الثالث

الذكرية فضيلة الإذكار والدعاء

أعلم أنه ينبغي لكل مؤمن أن يكثر من الذكر والدعاء ، لا سيما هتیب
الصلاة المفروضة ، وقد ورد في فضائلها من الآيات والأخبار ما لا يمكن
إحصاؤه ، ولا شتمها لا حاجة إلى ذكرها هنا .

فصل

(الذكر)

أما الذكر ، فالنافع منه هو الذكر على الدوام ، أو في أكثر
الآوقات ، مع حضور القلب ، وفراغ البال ، والتوجه الكلي إلى الخالق
المتعال ، حتى يتمكن المذكور في القلب ، وتتجلى عظمته الباهرة عليه ،

وينشرح الصدر بشروق نوره عليه ، وهو غاية ثمرة العبادات . وللمذكر أول وآخر ، فاوله يوجب الانس والحب ، وآخره يوجب الأس والحب . والمطلوب منه ذلك الحب والانس . فان العبد في بداية الأمر يكون متكافئاً بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس والفضول الى ذكر الله ، فان وبق للمداومة أنس به وانفس في قلبه حب المذكور . ومن احب شيئاً أكثر ذكره ، ومن أكثر ذكر شيء ، وان كان تكلفاً ، احبه . ومن هنا قال بعضهم : « كادت القرآن عشرين سنة ، ثم تنعمت به عشرين سنة » . ولا تصدر النعم إلا من الأس والحب ، ولا يصدر الانس والحب إلا من المداومة على المكادة والتكاف مدة طويلة . حتى يصير التكلف طبعاً . وكيف يستبعد هذا وقد يتكلف الانسان تناول طعام يستبغمه أولاً ، ويكأنه اكله ، ويواظب عليه ، فيصير موافقاً لطبعه حتى لا يصير عنه ؟ فالنفس تصير معتادة متعملة لما تكلفت ؛ « هي النفس ما هودتها نتعود » .

ثم اذا حصل الانس بذكر الله انقطع عن غير الله ، وما سوى الله يفارقه عند الموت ، ولا يبقى إلا ذكر الله ، فان كان قد انس به تمتع به وتلذذ بانقطاع العوائق الصارقة عنه ، إذ ضرورات الحاجات في الحياة تصد عن ذكر الله ، ولا يبقى بعد الموت عائق ، فكأنه خلى بينه وبين محبوبه . أعظمت غبطته ، وتخلص من السجن الذي كان ممنوعاً فيه عما به انسه ، وهذا الانس يتلذذ به العبد بعد موته الى ان ينزل في جوار الله ، ويرتقى من الذكر الى اللقاء . قال الصادق (ع) : « من كان ذاكر الله على الحقيقة فهو مطيع ، ومن كان غافلاً عنه فهو عاص ، والطاعة علامة الهداية ، والمعصية علامة الضلالة ، واصلهما من الذكر والفقلة ، فاجعل قلبك قبلة للسانك ، ولا تحركه إلا بإشارة القلب ، وموافقة العقل ، ورضا الايمان ، فان الله

تعالى عالم بـرّك وجهـك ، وكن كالتأرجح روحه ، او كالزلازل في العرش
الأكبر ، غير شاغل نفسك عما عندك بما كلفك به ربك في أمره ونهيه
ووعده ووعيده ، ولا تشغلكم بدون ما كلفك به ربك ، واغسل قلبك
بماء الحزن ، واجعل ذكر الله تعالى من أجل ذكره تعالى إياك ، فإنه ذكرك
وهو غنى عنك ، فذكره لك أجل وأغنى وأتم من ذكره له واسبق ،
ومعرفة بك بذكره لك نورته الخشوع والاستحياء والانكسار ، وهجران
من ذلك رؤية كرمه وفعله السابق ، وتصغر عند ذلك طاعتك وإفـك
كثرتك في جنب منته ، وتشغلك لوجهه ، ورؤيتك ذكرك له ، يورثك الرياء والمحب
والسفه والغلبة في خلقه ، واستكثار الطاعة ونسيان فضله وكرمه ، ولا
تزداد بذلك من الله تعالى إلا بعداً ، ولا تستجلب به على مني الإيـام إلا
وحشة ، والذكر ذكران : ذكر خالص بموافقة القلب ، وذكر صارف
لك ينفي ذكر غيره ، كما قال رسول الله (ص) : (أنا لا أحصى ثناء عليك ،
إني كما أثبتت على نفسك) . فرسول الله (ص) لم يجعل لذكره الله عز وجل
مقداراً عند علمه بحقيقة سابقة ذكر الله عز وجل من قبل ذكره ، ومن
دونه أول ، فمن أراد أن يذكر الله تعالى ، فليعلم أنه ما لم يذكر الله الصمد
بالتوفيق لذكره ، لا يقدر الصمد على ذكره « (١) » .

تتميم

(فضيلة الأذكار)

الأذكار كثيرة ، كالتهليل ، والتسبيح ، والتحميد ، والتكبير ،

(١) الحديث المذكور في (مصباح الشريعة) : الباب ١٣٦/٥ . وفي

(المستدرک) : ٤٠١/١ ، كتاب الصلاة ، أبواب الذكـر وفي الموضوعين اختلاف

يسير ، فصححناه على (مصباح الشريعة) ، الموضع المذكور .

والحقيقة ، والتسبيحات الأربع ، واسماء الله الحسنى ، وغير ذلك . وقد وردت في فضيلة كل منها أخبار كثيرة ، والمواظبة على كل منها توجب صفاء النفس وانفتاح الصدر ، وكلما كانت أدل على غاية العظمة والجلال والمرتبة والكمال ، فهي أفضل . ولذا صرحوا بأن أفضل الأذكار التهليل ، لدلالته على توحيده في الألوهية ، واستناد الكل إليه . وربما كان بعض أسماء الله تعالى في مرتبته أدل ، والعارف السالك إلى الله يعلم : أنه قد ينصب في القلب من عظمة الله وجلاله وشدة كبريائه وكماله ما لا يمكن التعبير عنه باسم .

فصل

(الدعاء)

وأما الدعاء ، فهو مخ العبادة ، ولذا ورد في فضله ما ورد من الآيات والأخبار ، ولا حاجة إلى ذكرها لاشتهارها . والأدعية المسأورة كثيرة مذكورة في كتب الدعوات ، ولا يتصور مطلب من مطالب الدنيا والآخرة إلا وقد وردت به أدعية ، فمن أراد شيئاً منها فليأخذ من مواضعها .

وما ينبغي لكل داع ، أن يراعى شرائط وأداباً في الدعاء ، حتى يستجاب له ، ويصل إلى فائده ، وتحصل لنفسه نوراوية ، وهي أن يترصد لدعائه الاوقات الشريفة ، والاحوال الشريفة ، والاماكن المباركة المشرفة ، وان يدعو متطهراً ، مستقبلاً القبلة ، رافعاً يديه بحيث يرى باطن ابطيه ، وان يخفض صوته بين الجهر والاضغاث ، ولا يتكلف السجع في الدعاء ، ويكون في غاية التضرع والخضوع والرهبة ، وأن يجزم ويتيقن اجابة دعائه ، ويصدق رجاءه فيه ، وان يلج في الدعاء ، ويكرره ثلاثاً ، وينتج الدعاء بذكر الله وتمجيده ، ولا يبتدئ بالسؤال ، وأن يتوب . ويرد مظالم العباد ، ويقبل على الله بكنه الهمه ، وهو السبب القريب للاجابة ، وان

يكون مطعمه وملبسه من الحلال ، وهو أيضاً من عمدة الشرائط ، وأن يسمى حاجته ، ويعم في الدعاء . ويبكي عنده ، وهو أيضاً سيد الآداب ، وأن يتقدم في الدعاء قبل الحاجة إليه ، وألا يعتمد في حوائجه على غير الله تعالى ، قال الصادق (ع) : « أحفظ أدب الدعاء ، وانظر من تدعو ، وكيف تدعو ، ولماذا تدعو ، وحقق عظمة الله وكبريائه ، وعاین بقلبك علمه بما في ضميرك ، وأطلعه على سرّك وما تكن فيه من الحق والباطل ، واعرف طرق نجاتك وهلاكك ، كيلا تدعو الله بشيء عسى فيه هلاكك وانت تظن أن فيه نجاتك ، قال الله تعالى :

« وَيَذْهَبُ الْإِنْسَانُ بِالْإِشْرَارِ دَعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ

الْإِنْسَانُ هَجُولًا » (١).

وتفكر ماذا تسأل ، ولماذا تسأل ، والدعاء استجابة الكل منك للمع ، وتذويب المهجة في معاهدة الرب ، وترك الاختيار جميعاً ، وتسليم الأمور كلها — ظاهرها وباطنها — إلى الله تعالى ، فإن لم تأت بشرط الدعاء فلا تنتظر الإجابة ، فإنه يعلم السر وأخفى ، فملكك تدعوه بشيء قد علم من سرّك خلاف ذلك . واعلم أنه لو لم يكن الله امرئاً بالدعاء ، لكننا إذا اخلصنا الدعاء تفضل علينا بالإجابة ، فكيف وقد ضمن ذلك لمن أتى بشرائط الدعاء ، وسئل رسول الله (ص) عن اسم الله الأعظم ، فقال : (كل اسم من أسماء الله أعظم) . ففرغ قلبك عن كل ما سواه ، وادعه بأي اسم شئت ، فليس في الحقيقة لله اسم دون ، بل هو الله الواحد القهار ، وقال النبي (ص) : (إن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاه) . فإذا أتيت بما ذكرت لك من

شرائط الدعاء ، واخلفت شرك لوجهه . فأبشر بأحدى ثلاث : إما أن يجعل لك بما سألت ، وإما أن يدخر لك بما هو أفضل منه ، وإما أن يصرف عنك من البلاء ما لو أرسله عليك لهلك » (١) . وسئل من الصادق (ع) : ما لنا ندهوا ولا يستجيب لنا ؟ فقال : « لأنكم تدهون من لا تعرفونه ، وتسألون من لا تفهمونه ، فالاضطرار عين الدين ، وكثرة الدعاء مع العمى عن الله من علامة الخذلان ، لأن من لم يعرف ذلة نفسه وقلبه وسره نعت قدرة الله ، حكم على الله بالسؤال ، وظن أن سؤاله دعاء ، والحكم على الله من الجرأة على الله تعالى » .

المقصد الرابع

(تلاوة القرآن)

اعلم انه لا أحد لثواب تلاوة القرآن ، والاخبار الواردة في عظم أجره ووفور ثوابه لا تحصى كثرة ، وكيف لا يعظم أجره وهو كلام الله ، حامله روح الامين الى سيد المرسلين ، فتأمل ان الكلام الصادر من الله بلا واسطة ، إذا كان من حيث اللفظ معجزة لغاية فصاحته ، ومن حيث المعنى متضمناً لاصول حقائق المعارف والمواعظ والاحكام ، وغيراً عن دقائق صنع الله ، وعن مقدمات الاحوال والقصص الواقعة في سوائف القرون والاعوام ، كيف يكون تأثيره للقلوب وتصفيته للنفوس ؟ وبالجمله : العقل والنقل والتجربة شواهد متظاهرة على عظم ثواب تلاوة القرآن ، والاخبار الواردة فيه مشهورة ، فلا حاجة الى ذكرها ، فلنشر الى بعض ما يتعلق بالتلاوة من الآداب الظاهرة والباطنة :

(١) الحديث المذكور في (مصباح الشريفة) : الباب ١٩ / ١٤٥ - ١٤٦ .

وفيه اختلاف كثير عما هنا ، فصعدناه على (المصباح) ، الموضع المذكور .

أما الآداب الظاهرة ، فالوضوء ، والوقوف على هيئة الأدب ، والطمانينة ، إما قائماً أو جالساً ، مستقبل القبلة ، مطرقاً رأسه ، غير مترفع ولا متكبر ، والترنيل والبكاء ، والجهر المتوسط لو أمن من الرياء ، وإلا فالسر افضل ، وتحسين القراءة وتنزيهها ، ومراعاة حق الآيات ، فإذا مر بآية السجود سجد ، وإذا مر بآية العذاب استعاد منه بالله ، وإذا مر بآية الرحمة ونعيم الجنة سأل الله تعالى أن يرزقه ، وإذا مر بآية تسييع أو تكبير صبح وكبير ، وإذا مر بآية دعاء أو استغفار دعا واستغفر ، واقتتاح القراءة بقوله : (اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) ، وأن يقول عند الفراغ من كل سورة : (صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم ، اللهم أنفعنا به وبارك لنا فيه ، والحمد لله رب العالمين) .

وأما الآداب والأعمال الباطنة :

فمنها — فهم عظيمة الكلام وعلوه ، وفضل الله تعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله الى درجة افهام خلقه ؛ فلينظر كيف لطف بخلقه في إيصال معاني كلامه الذي هو صفة قائمة بذاته الى افهام خلقه ، وكيف تجلّيت لهم تلك الصفة في طي حروف واصوات هي صفات البشر ، إذ يعجز البشر عن الوصول الى فهم صفات الله الا بواسطة صفات نفسه ، ولو لا استتار كنه جمال كلامه بكسوة الحروف ، لما ثبت لسماحه عرش ولا ثرى ، ولا شيء ما بينهما ، من عظيمة سلطانه وسبحات نوره ، ولو لا تثبيت الله موسى (ع) لما اطلق سماع كلامه ، كما لم يطلق لجبل عبادي تجليه حيث صار دكا ولا يمكن تفهيم عظيمة الكلام إلا بأمثلة على حد فهم الخلق ، ولهذا عبر عنه بعض العارفين ، فقال : « إن كل حرف من كلام الله في اللوح اعظم من جبل قاف ، وإن الملائكة لو اجتمعت على الحرف الواحد أن ينقلوه ما اطاقوه ،

حتى يأتي اسرافيل ، وهو ملك اللوح ، فيرفعه ، فنقله باذن الله ورحمته ، لا بقوته وطاقته . وايصال معاني الكلام مع علو درجته الى فهم الانسان مع قصور رتبته ، تشابه من درجة تصويت الانسان البهائم والطيور . فان الانسان لما أراد تفهيم بعض الدواب والطيور ما يريد من اقبالها وادبارها وتقديرها وتأخيرها ، وكان تمييزها قاصراً عن فهم كلامه الصادر عن فمها مع حسنه وترتيبه وبديع نظمها ، فينزل الى درجة تمييز البهائم ، ويوصل بمقاصده اليها بأصوات لائقة بها ، من النهم والصفير والاصوات القريبة من أصواتها ، يطيقون حملها . وكذلك الناس ، لما كانوا عاجزين عن حمل كلام الله بكنهه وكمال صفاته ، فتنزل من عرش العظمة والجلال الى درجة أفهامهم ، فتجلى في مظاهر الاصوات والحروف ، وقد يشرف الصوت لأجل الحكمة المحبوبة فيه . فكما ان بدن البشر يكرم ويعزز لمكان الروح ، فكذلك أصوات الكلام نظرف للحكمة التي فيها . والكلام على المنزلة ، رفيع الدرجة ، قاهر السلطان ، نافذ الحكم في الحق والباطل ، وهو القاضي العادل ، يأمر وينهى ، ولا طاقة للباطل ان يقوم قدام كلام الحكمة كما لا يستطيع الفل ان يقوم قدام شعاع الشمس ، ولا طاقة للناس أن ينفذوا غور الحكمة ، كما لا طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس ، ولكنهم ينالون منها ما تقدر به ابصارهم ويستدلون به على حواتجهم . فالكلام كالملك المحبوب ، القائب وجهه ، المشاهد أمره ، فهو مفتاح الخزائن النفيسة ، وشراب الحياة الذي من شرب منه لم يموت ، ودواء الاسقام الذي من سقى منه لم يسقم .

ومنها -- تعظيم المتكلم : فينبغي للقارئ عند الابتداء بالتلاوة ، أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم ، ويعلم أنه ليس من كلام البشر ، بل هو كلام

خالق الشمس والقمر ، وفي تلاوة كلامه غاية الخطر ، إذ كما لا ينبغي أن
تسجل جلد وورقه وحروفه البشرية المستفزة بنهب أو حدث ، فكذلك لا
ينبغي أن تقرؤه اللسان المستغيثة بقيائح الكلمات ، والا نعوم حول معناه
القلوب المكدره برذائل الاخلاق والصفات ، فكما أنه لا يصلح لمس ظاهر
خطه كل يد ، بل هو محروس عن ظاهر بشرة اللامس ، إلا اذا كان
متطهراً ، فكذلك لا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان ، ولا لنيل معانيه كل
قلب ، بل باطن معناه لعلوه وجلاله محجوب عن باطن القلوب ، إلا اذا
كانت منقطعة عن كل رجس ، مستنيرة بنور التعظيم والتوقير ، وبالجملة : ينبغي
ألا يترك عند التلاوة تعظيم المتكلم له ، ليتحقق تعظيم الكلام أيضاً ، إذ
تعظيم الكلام بتعظيم المتكلم ، ولو لم تحضره عظمة المتكلم لفغلة قلبه ،
فليرجع الى التفكير في صفاته وافعاله ، ويستحضر ان المتكلم هو الذي
اوجد واظهر بمجرد ارادته كل ما يشاهده ويسمعه ، من العرش والكرسي
والسماوات والارضين ، وما فيها وما تحتها وما فوقها ، وانه الخالق والرازق
للجميع ، والكل في قبضة قدرته مستخر أسير ، ومردد بين فضله ورحمته ،
وبين نعمته وسطوته ، وجميع ذلك لا نسبة له الى هوال المجردات . فالتفكر
في امثال ذلك يوجب استعمار القلب لعظمة المتكلم والكلام . ومثل هذا
التعظيم كان بعضهم اذا نشر المصحف للتلاوة غشى عليه ، ويقول : (هو
كلام ربي ، هو كلام ربي) .

ومنها — الخضوع والرقعة : قال الصادق (ع) : « من قرأ القرآن ، ولم
ينضع ولم يرق قلبه ، ولا ينشئ حزناً ووجلاً في سره ، فقد استهان
بعظيم شأن الله تعالى ، وخسر خسراناً مبيتاً . فقاريه القرآن يحتاج الى ثلاثة
اشياء : قلب خاشع ، وبدن فارغ ، وموضع خال . فاذا خشع لله قلبه فر منه

الشيطان الرجيم . قال الله تعالى :

« فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

الرَّجِيمِ » (١).

فإذا تفرغ نفسه من الاسباب ، تجرد قلبه للقراءة ، فلا يعرضه عارض فيحرمه بركة نور القرآن وقوائده . فإذا اتخذ مجلساً خالياً ، واعتزل عن الخلق بعد أن اتى بالمحصلتين : خضوع القلب وفراغ البدن ، استأنس بروحه وسره بالله عز وجل ، ووجد حلاوة مخاطبات الله عز وجل عباده الصالحين ، وعلم لطفه بهم ومقام اختصاصه لهم ، يفتنون كراماته ، ويبدآنه اشاراته ، فإن شرب كأساً من هذا المشرب حيثنذ ، لا يختار على ذلك الحال حالاً ، ولا على ذلك الوقت وقتاً ، بل يؤثره على كل طاعة وعبادة ، لأن فيه المناجاة مع الرب بلا واسطة . فانظر كيف تقرأ كتاب ربك ومنشور ولايتك ، وكيف تجيب أوامره ونواميه ، وكيف تمتثل حدوده :

« وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ

يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ » (٢).

فرتله ترتيلاً ، وقف عند وعده ووعيده ، وتفكر في أمثاله ومواظله ، واحذر أن تقع من أفاعلك حروفه في اضاعة حدوده » (٣).

ومنها — حضور القلب ، وترك حديث النفس : وهو يرتب على التعظيم ، فإن من يعظم شيئاً ، كلاماً كان أو غيره ، يستشعر ويستأنس

(١) النحل ، الآية : ٩٨ .

(٢) فصلت ، الآية : ٤١ - ٤٢ .

(٣) صحيحنا الحديث على (مصباح الشريفة) : الباب ١٤ / ١٤٢ .

به ، ولا يفتل عنه . ولا ريب في ان القرآن يشتمل على ما يستأنس به القلب
وتفرح به النفس ، ان كان التالي اهلا له .

ومنها — التدبر ؛ وهو زائد على حضور القلب ، اذ التالي ربما لم
يتفكر في غير القرآن ، ولكنه اقتصر على سماعه من نفسه ، من دون
تدبر فيه ، والمقصود من تلاوة القرآن التدبر فيه في الباطن ، قال الله سبحانه ؛

« أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » (١).

وقال أمير المؤمنين (ع) : « لا خسر في عبادة لا فقه فيها ، ولا في
قراءة لا تدبر فيها » . وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بالترديد فلا بد . ولذلك
كان الاكابر كثيرا ما يكررون بعض الآيات مرات كثيرة للتدبر فيها ، وربما
يقفون عند آية مدة مديدة ، وقال بعضهم : « لي في كل خمسة ختمة ، وفي
كل شهر ختمة ، وفي كل سنة ختمة ، ولي ختمة منذ ثلاثين ما فرغت منها
بعد ا » ، وذلك بحسب درجات تدبره وتفتحه .

ومنها — التفهم : وهو ان يستوضح من كل آية ما يليق بها . اذ
القرآن يشتمل على ذكر صفاته تعالى ، وذكر افعاله ، وذكر الجنة والنار
واحوال النشأة الآخرة ، وذكر احوال انبيائه ، واحوال المكذبين ، وأنهم
كيف اهلكوا ، وذكر احكامه واوامره ونواهيه وغسيرة ذلك . فان مر
بآيات صفاته تعالى ، كقوله :

« لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » (٢).

(١) محمد - صلى الله عليه وآله - ، الآية : ٢٤ .

(٢) الشورى ، الآية : ١١ .

وكقوله تعالى : « الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ... » الى آخر الآية (١) ، وغير ذلك .

فليتأمل في معاني هذه الاسماء والصفات ، لتتكشف له اسرارها المكنونة تحتها ، ولا تنكشف هذه الأسرار إلا للمؤمنين في فهم كتاب الله . قال أمير المؤمنين (ع) : « ما أسر الي رسول الله (ص) شيئاً كتبه عن الناس ، إلا ان يؤتى الله عز وجل هبداً فهماً في كتابه » . وإن مر بآيات الأفعال ، اي الآيات الحاكية عن خلقه السماوات والارض ، وما فيهما من الملائكة والكواكب والجبال والحيوان والنبات ، وما بينهما من السحب والغيوم والرياح والامطار وغير ذلك ، فليفهم التالي منها عظمة الله وجلاله . إذ الفعل يدل على الفاعل ، فمظلمته تدل على عظمته . وينبغي ان يشهد في الفعل الفاعل دون الفعل ، إذ من عرف الحق رآه في كل شيء ، إذ كل شيء منه وبه واليه وله ، فهو الكل في وحده ، ومن لا يراه في كل ما يراه فكأنه ما عرفه ، ومن عرفه عرف ان كل شيء ما خلا الله باطل ، وان كل شيء هالك إلا وجهه ، وان اعتبر من حيث هو ، إذ مع قطع النظر عن الواجب وإيجاده ، لا ذات ولا وجود ، بل محض العدم وعدم المحض . فذات كل شيء ووجوده وثباته وإقاؤه بالله العلي العظيم . فاذا قرأ التالي آية تدل على شيء من عجائب صنعه وغرائب فعله . فليتأمل في تلك العجائب ، ثم يترقى منها الى اعجب العجائب ، وهي الصفة التي صدرت منها هذه الاعاجيب . واذا سمع وصف الجنة والنار وسائر احوال الآخرة ، فليتذكر ان ما في هذا العالم من النعم والنعم لا نسبة له الى ما في عالم الآخرة ، فلينتقل من ذلك

الى عظمة الله تعالى ، وينقطع اليه باطناً ، ليخلصه من عقوبات تلك النشأة ، ويوصله الى نعيمها ولذاتها . واذا سمع احوال الانبياء - عليهم السلام - من تكذيبهم وضربهم وقتلهم ، فليفهم منه صفة الاستغناء لله تعالى من الرسل والمرسل اليهم ، وانه لو اهلك جميعهم لا يؤثر في ملكه . واذا سمع نصرتهم في الامر ، فليفهم قدرة الله وارادته لنصرة الحق ، واما احوال المكذبين ، وما جرى عليهم من العقوبات وضروب النكال ، فليستشعر الخوف من سطوته ونقمة ، ويعتبر في نفسه ، ويعلم انه فحل واساء الادب ، واغتر بما اهل ، فربما تدركه العقوبة . وكذلك اذا سمع الوعد والوعيد والامر والتهديد ، فلا يمكن استقصاء ما يفهم من القرآن ، لانه لا نهاية له ، (لا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين) .

« قُلْ لَّوْ كَانِ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَكَفَّيْدُ »

الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفِدَ كَلِمَاتُ رَبِّي » (١) .

ولكل عبد منه بقدر استعداده ومقدار فهمه وصفاء نفسه .

ومنها - التخلي عن موانع الفهم ؛ وهي التقليد والتعصب لمذهب ، فان ذلك بمنزلة حجاب لمراة النفس بمنعها عن انعكاس غير معتقدها فيها ، والجمود على تفسير ظاهر . طائفاً ان غيره تفسير بالرأي لا يجوز ارتكابه ، وصرف الهمة والفهم الى تحقيق الحروف وما يتعلق بها من الامور المتداولة بين القراء ، فان قصر التأمل على ذلك مانع من انكشاف المعاني ، والاصرار على الذنوب الظاهرة والباطنة ، ومتابعة الشهوات المظلمة للقلب المرجبة للحرمان عن انكشاف الاسرار والعقائق فيه ، واشراق المعارف الحققة عليه . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : « اذا عطمت

امقي الدينار والدرهم ، تنزع منها هيبة الاسلام . واذا تركوا الامر بالمعروف
 حرموا بركة الوحي . وقد شرط الله تعالى الانابة في الفهم والتذكر ،
 قال الله تعالى :

« تَبْهِيرَةٌ وَذِكْرٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنبِئٍ » (١) . وقال

تعالى : « وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ » (٢) . وقال تعالى :

« إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْسَابِ » (٣) .

ومنها — التخصيص : وهو ان يقدر انه المقصود بكل خطاب في
 القرآن ، من الامر والنهي والوعد والوعيد ، حتى انه لو سمع قصص
 الاولين ، يجوز بأن المقصود الاعتبار دون مجرد الحكاية والتشعر . فما من
 قصة في القرآن إلا وسيافها الفائدة في حق النبي وامته ، ولذلك قال سبحانه :

« مَا نُنْشِئُ بِهِ فُؤَادَكَ » (٤)

فان القرآن جميعه مسدى وشفاء ورحمة ، ونور وموعظة وبيان
 للعالمين . فكل احد اذا قرأ ينبغي ان تكون قراءته كقراءة العبد كتاب
 مولاه الذي كتب اليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه . قال بعض الاكابر : « هذا
 القرآن رسائل اتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهوده ، فتدبرها في الصلوات ،
 ونقف عليها في الخلوات ، وتنفذها في الطاعات بالسنن المتبعات » .

ومنها — التأثير : وهو ان يتأثر قلبه بأثار مختلفة بحسب اختلاف
 الآيات ، فيكون له بحسب كل فهم حال : من الخوف ، والحزن ، والوجل ،

(١) ق ، الآية ٨١ . (٢) الرعد ، الآية ٢١٦ . الزمر ، الآية ٩١ .

(٣) المؤمن ، الآية ١٣١ . (٤) هود ، الآية ١٢٠ .

والوجد ، والفرح ، والارتياح ، والرجاء ، والقبض ، والانبساط . فإذا سمع الوعيد ، فليضطرب قلبه ، ويتضائل من الخوف كأنه يموت ، وإن سمع وسعة الرحمة ووعده المغفرة ، فليفرح ويستبشر كأنه يطير من الابتهاج ، وإذا سمع وصف الجنة ، فلينبعث باطنه شوقاً إليها ، وإذا سمع وصف النار ، فليترعد فرائصه خوفاً منها ، وإذا سمع صفات الله واسمائه ونعوت جلاله ، فليبتطأ بتواضعه لجلاله واستشعاراً لعظمته وكبريائه ، وإذا سمع ذكر الكفار ما يستحل على الله من اتخاذ الولد وامثاله ، فليفيض صوته وينكسر في باطنه حياءً من قبح مقالاتهم ... وقس على ذلك غيره من الآيات المختلفة . ومهما تمت المعرفة ، كانت الحشية أغلب الأحوال على القلب ، إذ التضييق غالب على آيات القرآن ، إذ لا ترى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقروناً بهبوط يقصر الاكثرون عن نيلها ، ولذلك كان في الخائفين من يصعد مغشياً عليه عند استماع آيات الوعيد ، ومنهم من مات بمجرد استماعها ، وبالجمللة المقصود الاصل من القرآن ، استجلاب هذه الأحوال الى القلب والعمل به ، وإلا فالمؤنة بتحريك اللسان بحروفه خفيفة . وحق تلاوة القرآن ان يشترك فيها اللسان والعقل والقلب ، فعظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل ، وحفظ العقل إدراك المعاني ، وحفظ القلب الاتعاض والتأثر بالحالات المذكورة . فاللسان واعظ القلب ، والعقل مترجم ، والقلب متعظ .

ومنها - الترقى : وهو ان يترقى الى ان يسمع الكلام من الله تعالى ، لا من نفسه . فدرجات القراءة ثلاث : الاولى : وهي ادناها ، ان يقدر العبد انه يقرؤه على الله تعالى واقفاً بين يديه ، وهو ناظر اليه ومستمع منه ، فتكون حاله ... على هذا التقدير - التعلق والسؤال والتضرع والابتهال . الثانية : ان يشهد بقلبه ، كأن ربه يخاطبه بالطفافه ، ويناجيه باحسانه

وإنعامه ، فمقامه الهيبة والحياء والتعظيم والاصفاء . الثالثة ؛ ان يرى في الكلام المتكلم ، وفي الكلمات الصفات ، فلا ينظر الى نفسه والى تلاوته ، ولا الى تعلق الانعام به من حيث إنه منعم عليه ، بل يكون مقصور الهم على التكلم ، موقوف الفكر عليه ، كأنه مستغرق بمشاهدة المتكلم من غيره . وهذه درجة المقربين والصديقين ، وما قبله من درجات اصحاب اليمين ، وما خرج عن ذلك فهو درجات الغافلين . وقد اخبر عن الدرجة العليا سيد الشهداء — ارواحنا فداه — حيث قال (ع) : « الذي تجل لعباده في كتابه ، بل في كل شيء ، وأراه في نفسه في خطابه ، بل في كل نور » . وأشار اليها الامام ابو عبد الله الصادق (ع) حيث قال : « والله لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلامه ! ولكن لا يسمرون » . وروى : « أنه لحقته حالة في الصلاة حتى خمر منقياً عليه ، فلما سرى عنه ، قيل له في ذلك ، فقال (ع) : ما ذلك أردد الآية على قلبي ، حتى سمعتها من المتكلم بها ، فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته » . وفي مثل هذه الدرجة تشتد البهجة ، وتعظم الحلاوة واللذة . ولذلك قال بعض الحكماء : « كنت اقرأ القرآن ، فلا أجد له حلاوة ، حتى تلاوته كاني أسمع من رسول الله (ص) يتلوه على اصحابه ، ثم رفعت الى مقام فوقه ، فكنت اتلوه كاني أسمع من جبرئيل يلقيه على رسول الله (ص) ، فمتعتها وجدت لذة ونعماً لا اصبر عنه » . وقال حذيفة : « لو طهرت القلوب ، لم تشبع من قراءة القرآن » . وذلك لأنها بالطهارة تترقى الى مشاهدة المتكلم في الكلام ، بل التوحيد الخالص للعبد ألا يرى في كل شيء إلا الله ، إذ لو رأى غيره ، لا من حيث إنه منه وله وبه واليه ، كان معركاً بالخرك الخفي .

ومنها — التبري : وهو ان يتبرى من حوله وقوته ، ولا يلتفت

الى نفسه بعين الرضا والتركية . فاذا قرأ آيات الوعد ومدح الأخيار ، فلا يشهد نفسه ولا يدخلها في ذمهم ، بل يشهد أهل الصدق واليقين ، ويتشوق الى ان يلحقه الله بهم . وإذا قرأ آيات المقت والوعيد ، وذم العصاة والمقصرين ، شهد نفسه هناك ، وقدر انه المخاطب خوفاً واشفاقاً . والى هذا أشار مولانا امير المؤمنين (ع) ، حيث قال في وصف المتقين : « واذا مروا بآية فيها تخويف ، أصغوا اليها مسامح قلوبهم ، وظنوا ان زفير جهنم في آذانهم » . فاذا رأى القارئ نفسه بصورة التقصير في القراءة ، كانت رؤيته سبب قرب . فان من شهد البعد في القرب ، لطف له بالخوف ، حتى يسوقه الى درجة اخرى في القرب وراها ، ومن شهد القرب في البعد ، مكر به بالأمن الذي يفضيه الى درجة اخرى في البعد اسفل بما هو فيه . ومهما كان مشاهداً نفسه بعين الرضا ، صار محجوباً بنفسه . فاذا تجاوز حد الالتفات الى نفسه ، ولم يشاهد الا الله تعالى في قراءته ، كشف له سر الملكوت بحسب احواله ، فحيث يتلو آيات الرحمة والرجاء ، يقلب على حاله الاستبشار . وتنكشف له صورة الجنة ، فيشاهدها كأنه يراها عياناً ، وان غلب عليه الخوف ، كشف بالنار ، حتى يرى انواع عذابها ، وذلك لأن كلام الله عز وجل يشتمل على السهل اللطيف ، والشديد العسوف ، والمرجو والمخوف ، وذلك بحسب اوصافه ، إذ ثمة فيها الرحمة والالطف .

ومنها — القهر والبطش والانتقام — فيحسب مشاهدة الكلمات والصفات ينقلب القلب في اختلاف الحالات ، وبحسب كل حالة منها يستعد للمكاشفة بأمر يناسب تلك الحالة ، إذ يمتنع أن يكون حال المستمع واحداً والمسموع مختلفاً ، إذ فيه كلام راض ، وكلام غضبان ، وكلام منعم ،

وكلام متتقم ، وكلام جبار متكبر لا يبالي ، وكلام متان متعطف لا يهمل .

المقصد الخامس

(الصوم)

اعلم ان الصوم اجره عظيم ، وثوابه جسيم ، وما يدل على فضله من الآيات والاخبار اكثر من ان يحصى ، وهي معروفة مشهورة ، فلا حاجة الى ذكرها ، فلنشر الى ما يتعلق به من الامور الباطنة :

فصل

(ما ينبغي للصائم)

ينبغي للصائم ان يفيض بصره عن كل ما يحرم النظر اليه ، او يكره ، او يشغل القلب ويليه عن ذكر الله تعالى ، ويحفظ اللسان عن جميع آفاته المتقدمة ، ويكف السمع عن كل ما يحرم او يكره استماعه ، ويكف بطنه عن المحرام والشبهات ، ويكف سائر جوارحه عن المكروه ، وقد ورد في اشتراط جميع ذلك في الصوم في ترتب كمال الثواب عليه اخبار كثيرة ، وينبغي ايضاً ألا يستكثر من الحلال وقت الافطار بحيث يمتلي ، إذ ما من وعاء ابفض الى الله عز وجل من بطن مليء من حلال ، كيف والسر في شرع الصوم قهر عدو الله ، وكسر الشهوة والهوى ، لتتقوى النفس على التقوى ، وترتقى من حضيض حظوظ النفس البهيمية الى ذروة التشبيه باللائكة الروحانية ، وكيف يحصل ذلك اذا تدارك الصائم عند الافطار ما فاتته ضحوة نهاره ، لا سيما اذا زيد عليه في ألوان الطعام ، كما استمرت العادات في هذه الأعصار ، وربما يؤكل من الاطعمة في شهر رمضان ما لا يؤكل في عدة شهور . ولا ريب في ان المعدة اذا خلعت من ضحوة النهار الى المساء ، حتى

هاجت شهوتها وقويت رغبتها ، ثم اطعمت من اللذات ، وأشبعت من ألوان
المطاعم ، وجمع ما كان يأكل ضحوة الى ما يأكل ليلاً ، واكل الجميع في الليل
مرة او مرتين او اكثر ، زادت لذتها ، وتضاعفت قوتها ، وانبعثت من
الشهوات . اعساها كانت رأكدة لو تركت على عادتها ، فلا يحصل ما هو
المقصود من الصوم ، اعني تضعيف القوى الشهوية التي هي وسائل الشيطان ،
فلا بد من التقليل ، وهو ان يأكل في مجموع الليلة أكلته التي كان يأكلها
كل ليلة لو لم يصم ، من دون ضم عما يأكل في النهار اليه ، حتى ينتفع
بصومه . والحاصل . ان روح الصوم وسره ، والغرض الأصلي منه :
التخليق بخلق من اخلاق الله تعالى ، اعني الصمدية ، والافتداء بالملائكة في
الكف عن الشهوات بقدر الامكان ، وهذا إنما يحصل بتقليل الاكل عما
يأكله في غير وقت الصوم ، فلا جدوى لمجرد تأخير اكلة وجمع أكلتين
عند العشاء ، ثم لو جعل سر الصوم ما يظهر من بعض الظواهر ، من ادراك
الأغنياء ألم الجوع والانتقال منه الى شدة حال الفقراء ، غيب عنهم ذلك على
مواساتهم بالاموال والاقوات ، فهو أيضاً لا يتم بدون التقليل في الاكل .

فصل

(ما ينبغي للصائم عند الافطار)

ينبغي لكل صائم أن يكون قلبه بعد الافطار مضطرباً ، معلقاً بين
الخوف والرجاء ، إذ ليس يدري ايقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه
فهو من الممقوتين ، وليكن الحال كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها .
روى : « ان الامام ابا محمد الحسن المجتبي (ع) مر يقوم يوم العيد وهم يضحكون ،
فقال (ع) : إن الله تعالى جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه ، يستبقون
فيه لطاعته ، فسبق اقوام ففازوا ، وتخلف اقوام فخابوا ، فالعجب كل

العجب للمضحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه المسارعون ، وخاب فيه المبطلون ، أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بأحصائه ، والمنسيء عن اسمائه . أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب ، وحسرة المردود تسد عليه باب الضحك .

فصل

(درجات الصوم)

الصوم ثلاث درجات :

الاولى - صوم العموم : وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة ، وهذا لا يفيد ازيد من سقوط القضاء والاستخلاص من العذاب .

الثانية - صوم الخصوص : وهو الكف المذكور ، مع كف البصر والسمع واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن المعاصي ، وعلى هذا الصوم تترتب المثوبات الموعودة من صاحب الشرع .

الثالثة - صوم خصوص الخصوص : وهو الكتمان المذكوران ، مع صوم القلب عن الهم الدنية ، والاخلاق الرديئة ، والافكار الدنيوية ، وكفه عما سواه بالكلية ، ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر في ما سوى الله واليوم الآخر ، وحاصل هذا الصوم اقبال بكنه الهمة على الله ، وانصراف عن غير الله ، وتلبس بمعنى قوله تعالى : « قل الله ثم ذرهم » ، وهذا درجة الانبياء والصديقين والمقربين ، ويترتب عليه الوصول الى المشاهدة واللقاء ، والفوز بما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب احد . والى هذا الصوم اشار مولانا الصادق (ع) حيث قال : « قال النبي (ص) : الصوم جنسة . أي ستر من آفات الدنيا وحجاب من

عذاب الآخرة ، فإذا صمت فأتوا بصومك كف النفس عن الشهوات ،
وقطع الهمة عن خطرات الشياطين ، وأنزل نفسك منزلة المرضى ،
ولا تشتهي طعاما ولا شرابا ، وتوقع في كل لحظة شفاءك من مرض الذنوب ،
وطهر باطنك من كل كدر وغفلة وظلمة يقطعك عن معنى الإخلاص لوجه
الله . قال رسول الله (ص) : قال الله تعالى : الصوم لي وأنا أجزي به .
والصوم يحيت مراد النفس وشهوة الطبع ، وفيه صفاء القلب ، وطهارة
الجوارح ، وعمارة الظاهر والباطن ، والشكر على النعم والاحسان إلى
الفقراء ، وزيادة التضرع والخشوع والبكاء ، وحيل الالتجاء إلى الله ،
وسبب انكسار الهمة ، وتخفيف الحساب ، وتضعيف الحسنات ، وفيه
من الفرائد ما لا يحصى ولا يعد ، وكفى بما ذكرنا لمن عقله ووفق
لا استعماله » (١) .

تتميم

من صام شهر رمضان إخلالا لله وتقربا إليه ، وطهر باطنه من ذنائب
الاخلاق ، وكف ظاهره عن المعاصي والآثام ، واجتنب عن الحرام ،
ولم يأكل إلا الحلال ، ولم يفرط في الأكل ، وواظب على جملة من النوافل
والأدعية وسائر الآداب المستنوتة فيه ، استحق المغفرة والإخلاص من
عذاب الآخرة ، بمقتضى الاخبار المتواترة . ثم إن كان من العوام ،
حصل له من صفاء النفس ما يوجب استجابة دعوته ، وإن كان من أهل
المعرفة ، فمسي الشيطان لا يحرم على قلبه ، فينكشف له شيء من الملكوت ،
لا سيما في ليلة القدر ، إذ هي الليلة التي تنكشف فيها الأسرار ، وتفيض على
(١) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة) : الباب ٢٠ ، وعلى (المستدرک) :

القلوب الطاهرة الانوار ، والنشاط والعمدة في نيل ذلك تقليل الاكل بحيث يحس ألم الجوع ، إذ من جعل بين قلبه وبين صدره مغللة من الطعام فهو محبوب عن عوالم الانوار ، ويستحيل ان ينكشف له شيء من الاسرار.

المقصد السادس

(الحج)

اعلم ان الحج اعظم اركان الدين ، وعمدة ما يقرب العبد الى رب العالمين ، وهو اهم التكاليف الالهية واثقلها ، واصعب العبادات البدنية وافضلها ، واعظم بعبادة ينعدم بفقدائها الدين ، ويساوى تاركها اليهود والنصارى في الخسران المبين . والاخبار التي وردت في فضيلته وفي ذم تاركه كثيرة مذكورة في كتب الاخبار ، والاحكام والشرائط الظاهرة له على هيئة الفقهاء ، فلننظر الى الاسرار الخفية ، والاعمال الدقيقة ، والآداب الباطنة ، التي يبحث عنها ارباب القلوب :

فصل

(الغرض من ايجاد الانسان)

اعلم ان الغرض الاصلي من ايجاد الانسان معرفة الله والوصول الى حبه والانس به ، والوصول اليه بالحب والانس يتوقف على صفاء النفس وتجردها . فكما صارت النفس أصفى وأشد تجرداً ، كان انسها وحبها بالله أشد وأكثر . وصفاء النفس وتجردها موقوف على التنزه عن الشهوات ، والكف عن اللذات ، والانقطاع عن الحطام الدنيوية ، وتحريك الجوارح وإيقاعها لاجله في الاعمال الشاقة ، والتجرد لذكره وتوجيه القلب اليه . ولذلك شرعت العبادات المشتملة على هذه الامور ، اذ بعضها

اتفاق المال وبذله ، الموجب للاقطاع عن الحطام الدنية ، كالزكاة والخمس والصدقات ، وبعضها الكف عن الشهوات واللذات ، كالصوم ، وبعضها التجرد لذكر الله وتوجيه القلب اليه ، وارتمكاب تحريك الاعضاء وتمبها ، كالصلاة ، والحج من بينها مشتمل على جميع هذه الامور مع الزيادة ، إذ فيه هجران اوطان ، وانعاب ابدان ، وانفاق اموال ، وانقطاع آمال ، وتعمل مشاق ، وتجديد ميثاق ، وحضور مشاعر ، وشهود شعائر ، ويتحقق في اهماله التجرد لذكر الله ، والاقبال عليه بضروب الطاعات والعبادات ، مع كون اهماله اموراً لا تأنس بها النفوس ، ولا تهتدي الى معانيها العقول ، كرمى الجمار بالاحجار ، والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار ، اذ يمثل هذه الاعمال يظهر كمال الرق والعبودية ، فان سائر العبادات اعمال وافعال يظهر وجهها للعقل ، فللنفس اليها ميل ، وللطبع بها انس .

وأما بعض اهمال الحج ، كرمى الجمار وترددات السعي ، فلا حظ للنفس ولا تأنس للطبع فيها ، ولا اعتداء للعقل الى معانيها ، فلا يكون الاقدام عليها الا لمجرد الامر وقصد الامتثال له من حيث انه امر واجب الاتباع ، ففيها عزل العقل عن تصرفه ، وصرف النفس والطبع عن عمل انسه ، فان كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع اليه ميلاً ما ، فيكون ذلك الميل معيناً للامتثال ، فلا يظهر به كمال الرق والانقياد ، ولذلك قال النبي (ص) في الحج على الخصوص : « لبيك بحجة حقاً وتعبداً ورقاً » ، ولم يقل ذلك في غيره من العبادات . فمثل هذه العبادات — أي مالم يهتد العقل الى معناه ووجهه — أبلغ انواع العبادات في تركية النفوس وصرفها عن مقتضى الطبع والبنى الى الاسترقاق ، فتعجب بعض الناس من هذه الافعال العجيبة مصدره الجهل بأسرار التميدات ، وهذا هو السر في وضع الحج ،

مع دلالة كل عمل من أعماله على بعض أحوال الآخرة ، أو في بعض أسرار آخر — كما يأتي — ما فيه من اجتماع أهل العالم في موضع تكرر فيه نزول الوحي ، وهبوط جبرئيل وغيره من الملائكة المقربين على رسوله المكرم ، ومن قبله على خليله المعظم — عليهما أفضل الصلاة — ، بل لا يزال مرجعاً ومنزلاً لجميع الأنبياء ، من آدم إلى خاتم ، ومهبطاً للوحي ، ومحلًا لنزول طوائف الملائكة . وقد تولد فيه سيد الرسل (ص) ونرطأت أكثر مواضع قدمه الشريفة وأقدام سائر الأنبياء ، ولذلك سمى بـ (البيت العتيق) ، وقد شرفه الله تعالى بالاضافة الى نفسه ، ونصبه مقصداً لعباده ، وجعل ما حوالاه حرماً لبيته ، وتفخيماً لامره ، وجعل عرفات كالميدان على فناء حرمة ، وأكد حرمة الموضع بتحريم سيده وقطع شجره ، ووضع على مثال حضرة الملوك ، فقصده الزوار من كل فج عميق ، ومن كل أوب عميق ، شعناء فبراء ، متواضعين لرب البيت ، ومستكنين له ، خضوعاً لجلاله ، واستكانة لمزته وعظمته ، مع الاعتراف بتنزهه عن أن يحوم به بيت أو يكتنفه بلد .

ولا ريب في أن الاجتماع في مثل هذا الموضع ، مع ما فيه من حصول المؤالفة والمصاحبة ، ومجاورة الأبدال والاولاد والاختيار المجتمعين من أقطار البلاد ، وتظاهر الهمم ، وتعاون النفوس على التضرع والابتهال والدعاء الموجب لسرعة الاجابة ، بذكر النبي (ص) واجلاله ، ونزول الرحي عليه ، وغاية سعيه واهتمامه في إعلاء كلمة الله ونشر احكام دينه ، فتحصل الرقة للقلب ، والصفاء للنفس . ثم لكون الحج أعظم التكليفات لهذه الامة ، جعل بمنزلة الرهبانية في الملل السالفة ، فان الامم الماضية اذا أرادوا العمل لاصعب التكليف واشتقها على النفس ، انشردوا عن الخلق ،

وانحازوا الى قلبي الجبال ، وآثروا التوحش عن الخلق بطلب الانس بالله ،
والتجرد له في جميع الحركات والسكنات ، فتركوا اللذات المحاضرة ، وألزموا
انفسهم الرياضات الشاقة ، طمعاً في الآخرة ، وقد اثنى الله عليهم في
كتابه ، وقال :

« ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيصِينَ وَرَهْبَانَانَا وَأَنَّهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ » (١) . وقال تعالى : « وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا
مَا كَتَبْنَاَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ » (٢) .

ولما اندرس ذلك ، واقبل الخلق على اتباع الشهوات ، وهجروا التجرد
لعبادة الله تعالى ، وفروا عنها ، بحث الله تعالى من سره البطلان محمداً (ص) ،
لاحياء طريق الآخرة ، وتجديد سنة المرسلين في سلوكها ، فسأله اهل
الملل من الرهبانية والسياسة في دينه ، فقال (ص) : « ابدلنا بالرهبانية
الجهاد والتكبير على كل شرف — يعني الحج — ، وابدلنا بالسياسة
المعصوم » . فانعم الله على هذه الامة ، بأن جعل الحج رهبانية لهم ، فهو بازاء
اعظم التكاليف والطاعات في الملل السابقة .

فصل

(ما ينبغي في الحاج)

ينبغي للمحاج ، عند توجهه الى الحج ، مراعات امور :
الاول — أن يجرد فيه لله ، بحيث لا يشوبها شيء من الاغراض
الدنيوية ، ولا يكون باعثه على التوجه الى الحج الا امتثال امر الله ، وفيل

(١) المائدة ، الآية : ٨٥ . (٢) الحديد ، الآية : ٢٧ .

ثوابه ، والاستخلاص من عذابه ، فليحذر كل الحذر ان يكون له باعث آخر ، مكنون في بعض زوايا قلبه ، كالرياء والحذر من ذم الناس وتفسيقهم لو لا يحج ، او الخوف من الفقر وتلف امواله لو ترك الحج ، لما اشتهر من ان (تارك الحج يبتلى بالفقر والادبار) ، او قصد التجارة او شغل آخر ، فان كل ذلك يخرج العمل من الاخلاص ، ويحجب عن الفائدة وترتب الثواب الموعود ، وما جهل من تحمل الاعمال الشاقة التي يمكن ان تحصل بها سعادة الابد ، لاجل خيالات فاسدة لا يترتب عليها سوى الخسران فائدة ، فيجتهد كل الجهد ان يجعل حزمه خالصا لوجه الله ، بعيدا عن شوائب الرياء والسمعة ، ويتيقن انه لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص ، وان من أفحش الفواحش أن يقصد بيت الملك وحرمة والمقصود غيره ، فليصحح في نفسه العزم ، وتصحيحه باخلاصه باجتنب كل ما فيه رياء وسمعة .

الثاني -- ان يتوب الى الله تعالى توبة خالصة ، ويرد المظالم ، ويقطع علاقة قلبه عن الالتفات الى ما وراءه ، ليكون متوجها الى الله بوجه قلبه ، ويقدر انه لا يعود ، وليكتب وصيته لاهله واولاده ، ويتبأ لسفر الآخرة ، فان ذلك بين يديه على قرب ، وما تقدمه من هذا السفر تهيئة لاسباب ذلك السفر ، فهو المستقر واليه المصير . فلا ينبغي ان يغفل عن ذلك عند الاستعداد لهذا ، فليذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة .

الثالث -- ان يعظم في نفسه قدر البيت وقدر رب البيت ، ويعلم انه ترك الاهل والاطوان ، وفارق الاحبة والبلدان ، للعزم على امر رفيع شأنه ، خطير امره : اعى زيارة بيت الله الذي جعل مثابة للناس ، فسفره هذا لا يضامى اسفار الدنيا . فليحضر في قلبه ما اذا يريد ، واين يتوجه ، وزيارة من

يقصد ، وانه متوجه الى زيارة ملك الملوك في زمرة الزائرين اليه ، الذين تودوا فأجابوا ، وشوقوا فاشتاقوا ، ودعوا فقطعوا العلائق ، وفارقوا الخلائق واقبلوا على بيت الله الرفيع قدره والمظيم شأنه ، تسلياً بلقاء البيت عن لقاء صاحبه ، الى ان يرزقوا منتهى منامهم ، ويسعدوا بالنظر الى مولاهم ، فليحضر في قلبه عظم السفر ، وعظمة البيت ، وجلالة رب البيت ، ويخرج معظماً لهما ، ناوياً ان لم يصل وادركته المنية في الطريق لقي الله وانداً اليه بمقتضى وعده .

الرابع — ان يخلى نفسه عن كل ما يشغل القلب ، ويفرق الهم في الطريق ، او المقصود ، من معاملة او مثلها ، حتى يكون الهم مجرداً لله ، والقلب مطمئناً منصرفاً الى ذكر الله وتعظيم شئانه ، متذكراً عند كل حركة وسكون امراً اخروياً يناسبه .

الخامس — ان يكون زاده حلالاً ، ويوسع فيه ويطيبه ، ولا يفتنم ببذله وانفاقه ، بل كان طيب النفس به ، إذ انفاق المال في طريق الحج نفقة في سبيل الله ، والدرهم منه بسبع مائة درهم ، قال رسول الله (ص) : « من شرف الرجل ان يطيب زاده اذا خرج في سفر » . وكان السجادة (ع) اذا سافر الى الحج ، يتزود من اطيب الزاد ، من اللوز والسكر والسويق المحمض والمحل . وقال الصادق (ع) : « اذا سافرتم ، فاتخذوا سفرة وتنوقوا فيها » . وفي رواية : « انه يكره ذلك في زيارة الحسين (ع) » . نعم ينبغي ان يكون الانفاق على الاقتصاد من دون تقتير ولا اسراف ، والمراد بالاسراف التمتع بأطائب الاطعمة ، والترفع بصرف انواعها على ما هو عادة المترفين ، واما كثرة البذل على المستحقين ، فلا اسراف فيه ، إذ لا خير في السرف ، ولا سرف في الخير . ويتبى — ايضاً — ان يكون له طيب النفس فيما اصابه من خسران ومصيبة في مال وبدن ، لان ذلك من دلائل

قبول حجه ، فان ذهاب المال في طريق الحج يعد الدرهم منه سبعة مائة في سبيل الله ، فالمصيبة في طريق الحج بمثابة العدائد في طريق الجهاد ، فله بكل أذى احتمله وخسران أصابه ثواب ، فلا يضيع منه شيء عند الله ، السادس - أن يحسن خلقه ، ويطيب كلامه ، ويكثر تواضعه ، ويجتنب سوء الخلق والغلظة في الكلام ، والرفث والفسوق والجسدال ، والرفث اسم جامع لكل فحش ولفو وخن ، والفسوق اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله ، والجسدال هو المبالغة في الخصومة والمماراة بما يورث الضغائن ويفرق الهم ويناقض حسن الخلق . قال رسول الله (ص) : « الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » ، فقل : يا رسول الله ، ما بر الحج ؟ قال : « طيب الكلام وأطعم الطعام » . فلا ينبغي ان يكون كثير الاعتراض على رتبة وجماله ، وعلى غيرهما من أصغابه ، بل يلبس جانيبه ، ويخفض جناحه للساثرين الى بيت الله ، ويلزم حسن الخلق ، وليس حسن الخلق بمجرد كف الأذى ، بل احتمال الأذى ، وقيل : سعى السفر سفراً ، لانه يسفر عن اخلاق الرجال .

السابع - ان يكون أشعث أغبر ، غير متزين ولا مائل الى اسباب التفاخر والتكاثر ، فيكتب في المتكبرين ويخرج عن حزب الضعفاء والمساكين ، ويمشي ان قدر ، خصوصاً بين المشاعر . وفي الخبر : « ما عبد الله بشيء افضل من المشي » . وينبغي ألا يكون الباعث للمشي تقليل النفقة ، بل التعب والرياضة في سبيل الله ، ولو كان القصد تقليل النفقة مع اليسار فالركوب افضل . وكذا الركوب افضل لمن ضعف بالمشي ، وساء خلقه ، وقصر في العمل ، ففي الخبر : « تركبون احب الي ، فان ذلك اقوى على الدعاة والعبادة » . وكان الحسن بن علي - عليهما السلام - يمشي وتساوق معه المحامل والرجال .

وإذا حضرت الراحلة ليركبها ، فليشكر الله تعالى بقلبه على تسخير له الدواب ، لتتحمل عنه الأذى ، وتخفف عنه المشقة . وينبغي أن يرفق بها ، فلا يحملها ما لا تطيق .

فصل

(الميقات)

إذا خرج من وطنه ، ودخل إلى البادية ، متوجهاً إلى الميقات ، وشاهد العقبات ، فليتذكر فيها ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة ، وما بينهما من الأهوال والمطالبات ، وليتذكر من هول قطاع الطريق هول منكر ونكير ، ومن سباع البوادي وحياتها وعقاربها حيات القبر وأفاعيها وعقاربها وديدانها ، ومن أفراد عن أهله وأقاربه وحشة القبر ووحشته وكرهته ، وليكن في هذه المخاوف في أعماله وأقواله متزوداً لمخاوف القبر .

فصل

(ما ينبغي في الميقات)

إذا دخل الميقات ، ولبس ثوبى الأحرام ، فليتذكر عند لبسهما لبس الكفن ولنه فيه ، وأنه سيلقى الله ملفرفاً في ثياب الكفن لا محالة ، فكما لا يلقى بيت الله إلا بهيئة وزى يخالف عادته ، فكذلك لا يلقى الله بعد الموت إلا في زى يخالف زى الدنيا ، وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب . إذ ليس غيظاً ، كما أن الكفن أيضاً ليس غيظاً ، وإذا أحرم وتلبس ، فليعلم أن الأحرام والتلبية أجابة نداء الله ، فليرج أن يكون مقبولاً ، وليخش أن يكون مردوداً ، فيقال : لا لبيك ولا سعديك ! فليكن بين الخوف والرجاء متردداً ، وعن حوله وقوته متبرأ ، وعلى فضل الله وكرمه متكلاً . فإن وقت التلبية هو

بداية الامر ، وهو محل الخطر . وقد روى : « أن علي بن الحسين - عليهما السلام - لما أحرم ، واستوثق به راحلته ، اصفر لونه وانتفض ، ووقعت عليه الرعدة ، ولم يستطع أن يلبي . فقيل له : لم لا تلبي ؟ فقال : اخشى أن يقول ربي : لا ليك ولا سعديك أفلما لبي غشي عليه وسقط من راحلته . فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه » . فليذكر الملبى عند رفع الاصوات في الميقات خائفا راجيا ، انه اجابة لنداء الله تعالى ، اذ قال تعالى :

« وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا » (١) .

ويذكر من هذا النداء نداء الحلق بنفخ الصور ، وحشرهم من القبور ، وازدحامهم في عرصات القيامة لنداء الله ، منقسمين الى مقربين وسبعدين ، ومقبولين ومردودين ، ومردودين في أول الامر بين الخوف والرجاء ، مثل تردد الحاج في الميقات ، حيث لا يدرون ايتيسر لهم اتمام الحج وقبوله ام لا .

فصل

(ما ينبغي عند دخول مكة)

ينبغي أن يتذكر عند دخول مكة : أنه قد انتهى الى حرم من دخله كان آمنا ، وليرج عنده ان يأمن بدخوله من عقاب الله ، وليضطرب قلبه من الا يكون اهلا للقرب والقبول ، فيكون بدخول الحرم حائبا مستحقا للعتق ، وليكن رجاءه في جميع الاوقات غالبا ، اذ شرف البيت عظيم ، ورب البيت حريم ، والرحمة واسعة ، والفيوضات نازلة ، وحق الزائر منظور ، واللائذ المستجيب غير مردود . واذا وقع البصر على البيت ، فليحصر في قلبه عظمته ، ويقدر كأنه مشاهد لرب البيت لشدة تعظيحه ،

وليدج ان يرزقه لقاءه كما رزقه لقاء بيته ، ويشكر الله على تبليغه اياه الى بيته ، والحقه اياه بزمرة الوافدين اليه ، ويتذكر عند ذلك اصاب الخلائق الى جهة الجنة املين لدخولها كافة ، ثم انقسامهم الى مأذونين في الدخول ومصروفين عنها ، انقسام الحاج الى مقبولين ومردودين .

فصل

(ما ينبغي عند الطواف)

وينبغي عند الطواف ان يمتلئ قلبه من التعظيم والمحبة والخوف والرجاء ، ويعلم انه في الطواف متشبه بالملائكة المقربين الطائفين حول العرش ، ويعلم ان المقصود طواف قلبه بذكر رب البيت ، دون مجرد طواف جسمه بالبيت ، فليبتديء الذكر به ويختم به ، كما يبدأ الطواف من البيت ويختم بالبيت ، فروح الطواف وحقيقته هو طواف القلب بحضرة الربوبية والبيت مثال ظاهر في عالم الشهادة لتلك الحضرة التي لا تشاهد بالبصر ، وهو عالم الغيب وعالم الملك والشهادة ، مدرجة الى عالم الغيب والملكوت لمن فتح له الباب . وما ورد من ان البيت المعمور في السماوات بازاء الكعبة ، وان طواف الملائكة بها كطواف الانس بهذا البيت ، ربما كان اشارة الى ما ذكرناه من المماثلة ، ولما قصرت رتبة الاكثرين عن مثل ذلك الطواف ، امروا بالتشبه بهم بقدر الامكان ، ووعدوا بان من تشبه بقوم فهو منهم .

فصل

(ما ينبغي عند استلام الحجر)

ينبغي ان يتذكر عند استلام الحجر الاسود ، انه بمنزلة يمين الله في أرضه ، وفيه موثيق العباد . قال رسول الله (ص) : « استلموا الركن ، فانه

يعين الله في خلقه ، يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل ، ويشهد لمن استلمه بالموافاة ، ومراده (ص) بالركن : الحجر الاسود ، لأنه موضوع فيه ، وإنما شبه باليمين ، لأنه واسطة بين الله وبين عباده في النيل والوصول والتعيب والرضا ، كاليمين حين التصافح . وقال الصادق (ع) : « إن الله تبارك وتعالى لما أخذ موثيق العباد ، أمر الحجر فالتقمها ، فذلك يقال . امانتي اديتها ، وميثاقي عاهدته ، تشهد لي بالموافاة » . وقال (ع) : « الركن اليماني باب من أبواب الجنة ، لم يخلق الله منذ فتحه » . وقال (ع) : « الركن اليماني بابنا الذي يدخل منه الجنة ، وفيه نهر من الجنة تلقى فيه اعمال العباد » ، قيل : إنما شبه بباب الجنة ، لأن استلامه وسيلة الى وصولها ، وبالنهر ، لأنه تفصل به الذنوب . ثم لتكون النية في الاستلام والالتصاق بالمستجار ، بل الممارسة لكل جزء من البيت ، طاب القرب حباً وشوقاً للبيت ولرب البيت ، وتمسكاً وتمسكاً بالممارسة ، ورجاءاً للتحصن من النار في كل جزء لا في البيت ، ولتكن نية في التعلق بأستار البيت الالحاح في طلب المغفرة وسؤال الامان ، كالمقصر المتعلق بشباب من قصر في حقه ، المتضرع اليه في عفوه عنه ، المظهر له أنه لا ملجأ منه إلا اليه ، ولا مفزع إلا عفوه وكرمه ، وأنه لا يفارق ذيله حتى يعفوه عنه ، ويعطيه الامان في المستقبل .

فصل

(السمي)

السمي بين الصفا والمروة في فتاه البيت . يضاهي تردد العبد بفتاه دار الملك ، جاتياً وذاهباً مرة بعد أخرى ، إظهاراً للخلوص في الخدمة ، ورجاء للملاحظة بعين الرحمة ، كالذي دخل على الملك وخرج ، وهو لا يدري ما

الذي يقضي به الملك في حقه من قبول أو رد ، فلا يزال يتردد على فناء الدار مرة بعد أخرى ، يرجو أن يرحمه في الثانية إن لم يرحمه في الأولى ، وليتذكر عند ترده التردد بين الكفتين ، ناظراً الى الرجوعان والتقصان ، مردداً بين العذاب والفقران .

فصل

(ما ينبغي عند الوقوف بعرفات)

وأما الوقوف بعرفات ، فليتذكر بما يرى من ازدحام الخلق ، وارتفاع الأصوات ، واختلاف اللغات ، واتباع الفرق أنهم في التردد على المشاعر : حرصات يوم القيامة وأحوالها ، وانتشار الخلائق فيها حيارى ، واجتماع الأمم مع الانبياء والأئمة ، واقتفاء كل أمة نبيهم ، وطمعهم في شفاعته لهم ، وتوحيدهم في ذلك الصمد الواحد بين الرد والقبول ، وإذا تذكر ذلك ، فليشترع الى الله تعالى ويبتلئ اليه ، ليقبل حجه ويعفوه في زمرة الفائزين المرحومين . وينبغي أن يحقق رجاءه ، إذ اليوم شريف والموقف عظيم ، والنفوس من أقطار الأرض فيه مجتمعة ، والقلوب الى الله سبحانه منقطعة ، والهمم على الدعاء والسؤال متظاهرة ، ويواطن العباد على التضرع والابتهال متعاونسة ، وأيديهم الى حضرة الربوبية مرتفعة ، وأبصارهم الى باب قبضه شاحسة ، واعتناقهم الى عظيم لطفه وبره ممتدة ، ولا يمكن أن يخلو الموقف عن الأخيار والصالحين ، وأرباب القلوب والمتقين ، بل الظاهر حضور طبقات الابدال وأوتاد الأرض فيه ، فلا تستبعدون أن تصل الرحمة من ذي الجلال بواسطة القلوب العزيزة والنفوس القادسة الشريفة الى كافة الخليقة ، ولا تظن أنه يخيب آمال الجميع ، ويضيع سعيهم ، ولا يرحم غربتهم وانقطاعهم

عن الأهل والاطمان ، فإن بحر الرحمة أوسع من أن يضيق به في مثل هذه الحالة ، ولذا ورد : أنه من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ويظن أن الله لم يخفر له .

فصل

(المصمر)

وإذا قاضى من عرفات ودخل المصمر ، فليذكر عند دخوله فيه أن الله سبحانه قد أذن له في دخول حرمة بعد أن كان خارجاً عنه ، إذ المصمر من جملة الحرم ، وعرفات خارجة عنه ، فليتفادى من دخول الحرم ، بعد خروجه عنه ، بأن الله سبحانه تربه إليه وكساه خلق القبول ، وأجاره وأمنه من العذاب والبعد ، وجعله من أهل الجنة والقرب .

فصل

(ما ينبغي عند الرمي والذبح)

وإذا ورد منى ، وتوجه إلى رمى الجمار ، فليقصد به الانقياد والامتثال ، اظهاراً للرق والعبودية ، وتغيباً بالخليل الجليل (ع) ، حيث عرض له إبليس اللعين في هذا الموضع ليفسد حجته ، فأمره الله تعالى أن يرميه بالحجارة طرداً له وقطعاً لأصله . وينبغي أن يقصد أنه يرمى الحصا إلى وجه الشيطان ويتصم به ظهره ، ويرغم به أنفه ، إذ امتثال أمر الله تعالى تعظيماً له يتصم ظهر اللعين ويرغم أنفه . وإذا ذبح الهدي ، فليستحضر أن الذبح إشارة إلى أنه بسبب الحج قد غلب على الشيطان والنفس الامارة وقتلها ، وبذلك استحق الرحمة والغفران ، ولذا ورد : أنه يمتق بكل جزء من الهدي جزء منه النار ، فليجتهد في التوبة والرجوع عما كان عليه قبل ذلك من الاصال

التيبيحة ، حتى يصير حاله احسن من سابقه . ليصدق عليه إزالته الشيطان
والنفس الامارة في الجملة . ولا يكون في عمله من الكاذبين . ولذلك ورد :
ان علامة قبول الحج : أن يصير حاله بعد الحج أحسن مما كان عليه قبله . وفي
الخبر : أن علامة قبول الحج ترك ما كان عليه من المماص ، وأن
يستبدل بأخوانه البطالين اخوانا صالحين ، وبمجالس اللهو والغفلة بمجالس
الذكر واليقظة .

تتھيم

(أسرار الحج)

قد ورد عن مولانا الصادق (ع) خبر يتضمن حمدة أسرار الحج
ودقائقه ، فلنذكره نيمنا بكلماته الشريفة :

قال (ع) : « اذا أردت الحج ، فجرد قلبك لله عز وجل ، من قبل
عزمك ، من كل شغل شاغل وحجب كل حاجب ، وفوض امورك كلها الى
خالقك ، وتوكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك ، وسلم
لقضائه وحكمه وقدره ، وودع الدنيا والراحة والخلق ، واخرج من
حقوق يلزمك من جهة المخلوقين ، ولا تعتمد على زادك وراحلتك واصحابك
وقوتك وشبابك ومالك ، مخافة ان يصير ذلك عدوا ووبالا ، فان من
ادمى رضا الله ، واعتمد على شيء ما سواه ، صير عليه عدوا ووبالا ،
ليعلم أنه ليس له قوة ولا حيلة ولا لأحد الا بعصمة الله تعالى وتوفيقه ،
واستعد استعداد من لا يرجو الرجوع ، واحسن الصحبة ، وراع اوقات
فرائض الله تعالى وسنن نبيه (ص) ، وما يجب عليك من الأدب ،
والاحتمال ، والصبر ، والشكر ، والشفقة ، والسخاوة ، وإيثار الزاد

على دوام الاوقات ، ثم اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبك ، والبس كمرة
الصدق والصفاء والخضوع والتخضوع ، واحرم من كل شيء يمنعك عن
ذكر الله عز وجل ويعجبك عن طاعته ، ولب بمعنى اجابة صافية خالصة
زاكية لله عز وجل في دعوتك له ، متمسكاً بالعروة الوثقى ، وطاف بتلك
مع الملائكة حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت ، وهول
هولة فرا من هواك ، وتبرأ من جميع حوائك وقوتك ، واخرج من غفلتك
وزلاتك بخروجك الى منى ، ولا تتضمن مالا يجعل لك ولا تستعته ، واعترف
بالخطأ بالعرفات ، وجدد عهدك عند الله تعالى بوحدايته ، وتقرب اليه ،
واتقه بمردلفة ، واصعد بروحك الى الملأ الاعلى بصعودك على الجبل ،
واذبح حنجرة الهوى والطمع عند الذبيحة ، وارم الشهوات والغساسة
والذنابة والانفعال الذميمة عند رمى الجمرات ، وأحلق العيوب الظاهرة
والباطنة بحلق شعرك ، وادخل في امان الله وكنفه وسفوه وكلامته من
متابعة مرادك بدخول الحرم ، وزر البيت متحققاً لتطهير صاحبه ومعرفة
وجلاله ، واستلم الحجر رضى بقسمته وخضوعاً لعظمته ، وودع ما سواه
بطواف الوداع ، وصف روحك وسرك للقاء الله تعالى يوم تلتقاء بوقوفك
على الصفا ، وكن ذامرة من الله بفناء أوصافك عند المروة ، واستقم على
شروط حاجتك ، ووفاء عهدك الذي عاهدت ربك ، واوجبك له الى يوم
القيامة ، واعلم بان الله لم يفترض الحج ، ولم ينصه من جميع الطاعات
بالامانة الى نفسه بقوله تعالى :

(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (١)

ولا شرع نبيه (ص) سنة في خلال المناسك على ترتيب ما شرعه .
إلا للاستعداد والإشارة إلى الموت والقبر والبعث والقيامة ، ونفضل بيان
السبق من دخول الجنة أهلها ودخول النار أهلها ، بمشاهدة مناسك الحج
من أولها إلى آخرها ، لاول الألباب وأولي النهى (١) .

خاتمة

(زيارة المشاهد)

في الإشارة إلى بعض الأمور الباطنة المتعلقة بزيارة المشاهد .
اعلم أن النفوس القوية القدسية ، لا سيما نفوس الأنبياء والأئمة (ع)،
إذا نفضوا أبدانهم الغريفة ، وتجردوا عنها ، وصعدوا إلى عالم التجرد ،
وكانوا في غاية الإحاطة والاستيلاء على هذا العالم . فأمور هذا العالم عندهم
ظاهرة منكشفة ، ولهم القوة والتحكم على التأثير والتصرف في مواد هذا
العالم ، فكل من يحضر مقابرهم لزيارتهم يطلعون عليه ، لاسيما ومقابرهم
مقامد أرواحهم المقدسة العلية ، ومحال حضور أشباحهم البرزخية النورية .
فانهم هناك يهدون ،

و بَلْ أَحْيَاءٌ حِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (٢)

وبما آتاهم الله من فضله فرحون ، فلهم تمام العلم والاطلاع برائري
قبورهم ، وحاضري مراقدهم ، وما يصدر عنهم من السؤال والتوسل
والاستشفاع والتضرع ، فتهب عليهم نسمات الطافهم ، وتقضي عليهم
من رشحات أنوارهم ، ويغفون إلى الله في قضاء حوائجهم ، وإنجاح

(١) صححتنا الحديث على (مصباح الشريعة) : الباب ٢١ .

(٢) آل عمران ، الآية : ١٦٩ .

مقاصدهم ، وغفران ذنوبهم ، وكشف كروبيهم . فهذا هو السر في تأكيد استحباب زيارة النبي والأئمة - عليهم السلام - ، مع ما فيه من صلتهم وبرهم واجابتهم ، وإدخال السرور عليهم ، وتجدد عهد ولايتهم ، وإحياء أمرهم ، وإعلاء كلمتهم ، وتنكيت أعدائهم . وكل واحد من هذه الأمور بما لا يخفى عظيم أجره وجزيل ثوابه . وكيف لا تكون زيارتهم أقرب القربات ، وأشرف الطاعات ، مع أن زيارة المؤمن - من جهة كونه مؤمناً - بحسب - عظيم الأجر جزيل الثواب ، وقد ورد به الحديث والتوكيد والتغيب الشديد من الشريعة الطاهرة ، ولذلك كثر تردد الأحياء إلى قبور أمواتهم للزيارة ، وتعارف ذلك بينهم ، حتى صارت لهم سنة طبيعية ، وأيضاً قد ثبت وتقرر جلالة قدر المؤمن عند الله ، وثواب صلاته وبره وإدخال السرور عليه . وإذا كان الحال في المؤمن من حيث إنه مؤمن ، فما ظنك بمن عصمه الله من الخطأ ، وظهره من الرجس ، وبعثه الله إلى الخلائق أجمعين ، وجعله حجة على العالمين ، وارضاء إماماً للمؤمنين ، وقادة للمسلمين ، ولأجله خلق السماوات والأرضين ، وجعله صراطه وسبيله ، وعينه ودليله ، وبابه الذي يؤتى منه ، ونوره الذي يستضاء به ، وأمينه على بلاده ، وحبله المتصل بينه وبين عباد ، من رسل وأنبياء وأئمة وأولياء . ثم ، الأخبار الواردة في فضيلة زيارة النبي والأئمة - عليهم السلام - بما لا تحصى كثرة . قال رسول الله (ص) : « من زار قبري بعد موتي ، كان كمن هاجر إلي في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابمشوا إلي بالسلام . فإنه يبلغني . » وقال (ص) لأمر المؤمنين (ع) : « يا أبا الحسن . إن الله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجنة ، وعروة من عرصاتنا ، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه ، وصفوة من عباد ، تحن إليكم ، وتحمل المذلة

والأذى فيكم ، فيعمرون قبوركم ، ويكثرون زيارتها ، تقربا منهم إلى الله ، ومودة منهم لرسوله ، أولئك يا أعلى المتخصصون بشفاعتي ، والواردون حوضي ، وهم زواري وجيراني قدأ في الجنة . يا أعلى ، من عمر قبورهم وتعاهدها فكأنما أحان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس ، ومن زار قبوركم عدل ذلك سبعين حجة بعد حجة الإسلام ، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه . فابشر ، وبشر أوليائك ومحبيك من النعيم وقررة العين ، بما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ولكن حثالة من الناس يعمرون زوار قبوركم ، كما تصعد الرائية بزناها ، أولئك شرار امتي ، لا تنالهم شفاعتي ، ولا يردون حوضي « (١) . وقال الصادق (ع) : « لو أن أحدكم حج دهره ، ثم لم يزر الحسين بن علي - عليهما السلام - ، لكان ناركا حقا من حقوق رسول الله (ص) ، لأن حق الحسين عليه السلام فريضة من الله واجبة على كل مسلم » . وقال الرضا (ع) : « ان لكل إمام عهدا في حق أوليائه وشيعته ، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة قبورهم ، فمن زارهم رغبة في زيارتهم ، ونسديقا بما رغبوا فيه ، كان أئمة شفعاء يوم القيامة » . والاختبار في فضل زيارة النبي والأئمة المعصومين ، لا سيما زيارة سيد الشهداء وإبي الحسن الرضا - عليهم افضل التحية والتناء - ، وفضل زيارتهما على الحج والعمرة والجهاد ، أكثر من أن تحصى ، وهي مذكورة في كتب المزار لأصحابنا ، فلا حاجة إلى إيرادها هنا .

(١) صحاح الحديث على (مستدرك الوسائل) : ٢/١٩٥ - ١٩٦ . كتاب

الحج ، ١٠ ، أبواب المزار وما يناسبه .

فصل

(ما ينبغي للزائر عند دخول المدينة المنورة)

واذا عرفت فضل زيارتهم وسرها ، وعظم قدرهم وجلالة شأنهم ، فينبغي أن تكثر التواضع والتخضع والانكسار عند الدخول في بلادهم ، ومراقبتهم المنورة ، ومشاهدتهم المكرمة ، وتستحضر في قلبك عظمتهم وجلالهم ، وتمرف عظيم حقهم ، وغاية جدهم وسعيتهم في ارشاد الناس وإعلاء كلمة الله .

فاذا قربت المدينة المنورة ، ووقع بصرك على حيطانها ، تذكر أنها البلدة التي اختارها الله لنبيه (ص) ، وجعل إليها حجراته ، وأنها البلدة التي فيها شرع فرائض ربه وسننه ، وجامع عدوه ، وأظهر بها دينه ، ولم يزل قاطنا بها إلى أن توفاه الله ، وجعل تربته فيها .

ثم مثل في نفسك أقدام رسول الله (ص) عند ترددائك فيها ، وتذكر أنه ما من موضع قدم تطأه إلا وهو موضع قدمه العزيز ، فلا تضع قدمك عليه إلا على سكة ووجل ، وكن متذكراً لمشيته وتخطيه في سككها ، وتصور سكينته ووقاره ، وخضوعه وتواضعه لعظمة ربه ، وما استودع الله في قلبه من عظيم معرفته ورفعة ذكره ، حتى قرنه بذكر نفسه ، وانزل عليه كلامه العزيز ، واحبط عليه روح الامين وسائر ملائكته المقربين ، واحبط عمل من هتك حرمة ، ولو برقع صوته فوق صوته . ثم تذكر ما من الله به على الذين أدركوا صحبته ، وسعدوا بمشاهدته واستماع كلامه ، وأعظم تأسفاً على ما فاتك من صحبته ، وتضرع إلى الله ألا تقوتك صحبته في الآخرة ، ولتعظم رجاءك في ذلك ، بعد أن رزقك الله الايمان ، واشغلك من أرضك لأجل زيارته ، محبة له ، وتشوقاً إليه .

ثم اذا دخلت مسجده ، فتذكر أن أول موضع اقيمت فيه فرائض الله تلك العرصة ، وانها تضمنت افضل خلق الله حياً وميتاً ، فارج الله غاية الرجاء أن يرحمك بدخولك اياه خاشعاً معظماً ، وما أجدر ذلك المكان بأن يستدعي الخشوع من قلب كل مؤمن .

ثم اذا أتيت للزيارة ، فينبغي أن تقف بين يديه خاضعاً خاشعاً خائفاً ، وتزوره ميتاً كما تزوره حياً ، ولا تقرب من قبره الا كما تقرب من شخصه الكريم لو كان حياً ، إذ لا فرق بين ميتته وحيه ، ولو وجدت التفرقة في قلبك لما كنت مؤمناً ، ولتعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك ، وأنه يبلغه سلامك وصلواتك . فمثل صورته الكريمة في خيالك ، جالساً على سرير العظمة بحذائك . واحضر عظيم رتبته في قلبك ، وقد ورد : أن الله تعالى وكل بقبره ملكاً يبلغه سلام من سلم عليه من امته . وهذا في حق من لم يحضر قبره . فكيف بمن قارق الامل والوطن ، وقطع البوادي شوقاً الى لقائه ، واكتفى وقنع بمشاهدة مشهد المنور ، إذ فاته مشاهدة طلعه البهية وغرته الكريمة . وقد قال (ص) : « من صلى عليّ مرة ، صليت عليه عشرأ » . فهذا جزاؤه عليه في الصلاة عليه بلسانه ، فكيف بالمحضور لزيارته بيده ؟

واذا فرغت من زيارته ، فأنت المنبر وامسحه بيدك ، وخذ برمانيته ، وامسح بهما وجهك وعينيك . وتضرع الى الله . وابتهل اليه ، واسأل حاجتك . وتوهم صعود النبي (ص) المنبر . ومثل في قلبك طلعه البهية ، قائماً على المنبر . وقد احدث به المسلمون من المهاجرين والانصار ، وهو يحمد الله بانصح الكلمات واللفاظ ويحث الناس على طاعة الله . واسأل الله ألا يفرق في القيامة بينه وبينك ، ويجعلك في جواره ، ويعطيك منزلاً في قرب داره .

فصل

(ما ينبغي للزائر عند دخول النجف وكربلاء)

واذا دخلت ارض النجف لزيارة أمير المؤمنين وسيد الوصيين (ع) ،
تذكر انها وادي السلام ، وجمع أرواح المؤمنين ، وقد شرفها الله وجعلها
أشرف البقاع ، وجنة المؤمنين ، فما من مؤمن خالص إلا وبعد الموت
يأتي روحه إليها ، ويتمتع فيها مع سائر المؤمنين ، إلى أن يدخلوا دار
كرامته العظمى في القيامة الكبرى . وقد أكد شرافتها وعظم قدرها ،
بأن جعلها مدفن وصي رسوله ، بعد أن كانت مدفن آدم أبي البشر ، وروح
شيخ المرسلين — عليهما السلام — . فاسأل الله أن يأتي بروحك إليها ،
ويدخلك في زمرة المؤمنين ، ويجعلها محل دفنك ، لتنال شفاعته مولاك
(ع) ، ولا يحضر مع الكمار والعصاة في وادي برهوت .

واذا أتيت لزيارته ، تذكر عظيم مرتبته عند الله وعند رسوله ، وراع
الأداب التي ذكرناها في زيارة رسول الله (ص) .

واذا أردت أرض كربلاء ، لزيارة سيد الشهداء (ع) ، فتذكر أن
هذه الأرض هي التي قتل فيها سبط الرسول وأولاده وأقاربه وأجناده ،
واسرت فيها أهاليه وأهل بيته ، فجدد الحزن على قلبك ، وادخلها أشعث
أقهر ، منكسر الحال ، محزون القلب ، كئيباً حزيناً باكياً ، واحضر في قلبك
حرمة هذه الأرض وشرافتها ، فانها الأرض التي في تربتها الشفاء ، ولا يرد
فيها الدماء ، وقد جعلها الله يوم القيامة أرفع بقاع الجنة ، فتردد فيها على
سكينة ووجل .

ثم اذا دخلت الحائر للزيارة ، ووقع بصرك على ضريحه المور ، ثم

على ضريح اصحابه المستشهدين معه ، المجتمعين في موضع واحد في جواره ،
فمثل في قلبك اشخاصهم ، وتذكر وقائعهم وما جرى عليهم من البلايا والمحن ،
واحضر في نفسك ابا عبد الله الحسين (ع) واقفا في عرصة كربلاء ، ويأتي
اصحابه واحداً واحداً يستأذن منه للجهاد ، قائلا : السلام عليك
يا ابا عبد الله ! وهو يأذن له ، ويلقى نفسه في الميدان على الجمل الفقير ،
فيقتل في سبيله ، واذا آيس من حياته ، ينادي بأعلى صوته : ادركني
يا ابا عبد الله ! وهو (ع) يسرع اليه كالصقر المنقض ، ويأخذ بهشته من
الميدان ، ويلحقه بسائر اخوانه الشهداء . فمثل في نفسك امثال ذلك ، واهد
عليهم الحزن والبكاء ، وامن كونك معهم في تلك العرصة ، وقل : يا ليتني
كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً !

ثم راع الآداب الباطنة لزيارته (ع) ، وقس على ذلك زيارة كل واحد
من الائمة - عليهم السلام - ، فانه ينبغي لك ان تستحضر ، عند حضورك
كل واحد منهم ، جلالة شأنه ، وعظمة قدره ، وعظيم حقه ، وتذكر
ما يناسب حاله ، وما جرى عليه ، ثم تستشعر في قلبك ما يترتب عليه ،
من التمجيد ، والاحلال ، والخوف ، والحزن ، والفرح ، وامثال ذلك .

هذا آخر كتاب (جامع السعادات) والحمد لله على اتمامه ، واسأل الله
ان يجعلنا من العاملين به ، وينفع به جميع عباده السالكين اليه . وقد وقع
الفراغ من جمعه وتأليفه ، في سلخ شهر ذي القعدة الحرام سنة ست وتسعين
ومائة بعد الألف من الهجرة النبوية ، على مهاجرها الف الف سلام وتحية .

هذا آخر ما كتبه المصنف (قدس سره)

فهرس الجزء الثالث من (جامع السعادات)

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٢٨	ذكر الموت مقصر للامل		بقية المقام الرابع المتعلق بالقوى
٤٠	المعجب عن ينسى الموت		الثلاث أو بائنتين منها ، من
٤١	الموت اعظم الدواهي		الردائل والفضائل . وهي ثلاثة
٤٢	مراقب الناس في ذكر الموت		عشر نوعاً :
٤٤	المبادرة الى الحسنات	٣	(١) الغرور
٤٥	(٢) العصيان	٤	ذم الغرور
٤٥	(٤) الوقاحة	٥	طوائف المغرورين ، وهم سبعة :
(٤٦) (٥) الاصرار على المعصية		٦	١ - الكفار
٤٩	التوبة وتعميرها	١١	٢ - العصاة والفساق من المؤمنين
٥٢	علم يعترط في التوبة القدرة	١٥	٣ - أهل العلم
	على الذنب السابق ؟	٢٠	٤ - الوعاظ
٥٤	وجوب التوبة	٢٣	٥ - أهل العبادة والعمل
٥٦	تحقيق في وجوب التوبة	٢٥	٦ - المتصوفة
٥٩	عموم وجوب التوبة	٣٠	٧ - الأغنياء وارباب الأموال
٦١	تذنيب	٣١	ضد الغرور القطانة والعلم والزهد
٦٢	لا بد من العمل بعد التوبة	٣٢	(٢) طول الامل
٦٤	فضيلة التوبة	٣٤	علاج طول الامل
٦٦	قبول التوبة	٣٥	قصر الامل
٧٠	طرق التوبة من المعاصي	٣٦	اختلاف الناس في طول الامل

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
١٠٧	التغلة موجبة للحرمان	٧٣	تكفير الصفائر ومعنى الكبائر
١٠٧	خند الغفلة : النية	٧٤	الصفائر قد تكون كبائر
١٠٩	تأثير النية على الاعمال	٧٨	شروط كمال التوبة
١١١	النية روح الاعمال والجزاء بحسبها	٧٩	هل يصح التبعيض في التوبة
١١٥	عبادة الأحرار والأجراء والعبيد	٨١	أقسام التائبين
١١٨	نية المؤمن خير من العمل	٨٢	مراتب التوبة
١٢١	النية غير اختيارية	٨٤	عدم الثقة بالاستقامة لا يمنع من التوبة
١٢٢	الطريق في تخلص النية	٨٧	علاج الإصرار على الذنوب
١٢٣	(٧) الكرامة	٨٨	الإنابة
١٢٥	الشوق	٨٩	المحاسبة والمراقبة
١٢٦	أفضل مراتب الشوق الشوق الى الله	٨٩	المعنى الظاهر للمحاسبة والمراقبة
١٣٢	تعلق الحب بجميع القوى	٨٩	حاسبوا أنفسكم قبل أن تموتوا
١٣٤	أقسام الحب بحسب مبادئه	٩٣	مقامات مرابطة العقل للنفس وهي أربع مقامات :
١٤١	لا محبوب حقيقة إلا الله	٩٣	١ - المشاركة
١٤٦	الشهود التام هو نهاية درجات العشق	٩٦	٢ - المراقبة
١٤٨	سريان الحب في الموجودات	٩٩	٣ - المحاسبة
١٥٠	رد المنكرين لحب الله	١٠٠	٤ - معاناة النفس
		١٠٥	(٦) الغفلة

الصفحة الموضوع	الصفحة الموضوع
٢١٣ (٩) الحزن	١٥٦ ممرقة الله اقوى سائر اللذات
٢١٧ (١٠) عدم الاعتماد	١٦١ تحقق رؤية الله في الآخرة ولذة
٢١٨ التوكل	لنفسه
٢٢٠ فضيلة التوكل	١٦٨ الطريق الى الرؤية واللقاء
٢٢٣ درجات التوكل	١٧٠ تفاوت المؤمنين في محبة الله
٢٢٥ السعي لا ينافي التوكل	١٧٢ الواجب اظهر الموجودات
٢٢٧ الأسباب التي لا ينافي السعي	١٧٤ علائم محبة الله
اليها التوكل	١٨٥ معنى حب الله لعبده
٢٢٨ إعتقل وتوكل	١٨٢ الحب في الله والبغض في الله
٢٢٩ درجات الناس في التوكل	١٨٨ الوفاء في الحب
٢٣٠ تفنيد زعم	١٩٠ الانس بالله
٢٣١ طريق تحقيق التوكل	١٩١ الانس قد يثمر الادلال
٢٣٣ (١١) الكفران	١٩٤ العزلة
٢٣٣ العكر	١٩٩ (٨) السخط
٢٣٨ فضيلة الشكر	٢٠٢ الرضا
٢٤١ الشكر نعمة يجب شكرها	٢٠٣ فضيلة الرضا
٢٤٣ للمدارك لتبيين محاب الله من	٢٠٤ رضا الله
مكارمه	٢٠٦ رد إنكار تحقق الرضا
٢٤٨ أقسام النعم واللذات	٢٠٨ هل يناقض الدعاء ونحوه الرضا
٢٥٤ تنبيه	٢١٢ طريق تحصيل الرضا
٢٥٥ الأكل	٢١٣ التسليم

الصفحة الموضوع	الصفحة الموضوع
٣٠٧ تفضيل الصبر على الشكر	٢٥٧ لا فائدة في الغذاء ما لم يكن
٣٠٨ (١٣) الفسق	بشهوة وميل
٣٠٩ الطهارة	٢٥٨ عجائب المأكولات
٣١١ حقيقة الطهارة	٢٦١ حاجة تحضير الطعام الى آلاف
٣١٢ ما ينبغي للمؤمن في الطهارة	الأسباب
٣١٦ إزالة الاوساخ	٢٦٢ تسخير الله التجار لجلب الطعام
٣١٧ آداب الحمام	٢٦٣ نعم الله في خلق الملائكة للإنسان
٣١٨ السرف في إزالة الاوساخ	٢٦٩ الاسباب الصارفة للعكر
٣٢٠ الصلاة	٢٧٢ طريق تحصيل الشكر
٣٢٣ حقيقة الصلاة	٢٧٥ الصحة خير من السقم
٣٢٥ حضور القلب	٢٧٨ (١٢) الجوع
٣٣١ دفع اشكال	٢٨٠ الصبر
٣٣٢ شرائط الصلاة	٢٨٣ مراتب الصبر
٣٣٤ طريق تحصيل المعاني الباطنة	٢٨٥ اقسام الصبر
٣٣٨ اسرار الصلاة	٢٨٥ فضيلة الصبر
٣٣٩ الوقت	٢٩٢ الصبر على السراء
٣٣٩ آداب الصلاة	٢٩٨ اختلاف مراتب الصبر في الثواب
٣٤١ آداب المصلي	٢٩٩ طريق تحصيل الصبر
٣٤٢ الاستقبال	٣٠٠ تنعيم
٣٤٤ القيام	٣٠١ التلازم بين الصبر والشكر
٣٤٥ التكييفات	٣٠٥ القانون الكلي في معرفة الفضائل

الصفحة الموضوع	الصفحة الموضوع
٢٨٠ ما ينبغي للصائم عند الافطار	٢٤٦ النية
٢٨١ درجات الصوم	٢٤٦ تكبيرة الاحرام
٢٨٢ الحج	٢٤٧ دعاء الاستفتاح
٢٨٣ الغرض من ايجاد الانسان	٢٤٩ الاستعاذة
٢٨٦ ما ينبغي في الحاج	٢٥٢ الركوع
٢٩٠ الميقات	٢٥٣ السجود
٢٩٠ ما ينبغي في الميقات	٢٥٥ التشهد
٢٩١ ما ينبغي عند دخول مكة	٢٥٦ التسليم
٢٩٢ ما ينبغي عند الطواف	٢٥٧ إفاضة الانوار على المصل
٢٩٢ ما ينبغي عند استلام الحجر	٢٥٩ ما ينبغي في إمام الجماعة
٢٩٣ السج	٢٦٠ ما ينبغي في صلاة الجمعة والميدين
٢٩٤ ما ينبغي عند الوقوف بعرفات	٢٦١ ما ينبغي للمؤمن عند ظهور الآيات
٢٩٥ المعمر	٢٦٢ الذكر
٢٩٥ ما ينبغي عند الرمي والذبح	٢٦٤ فضيلة الاذكار
٤٠١ ما ينبغي للزائر عند دخول المدينة المنورة	٢٦٥ الدعاء
٤٠٣ ما ينبغي للزائر عند دخول النجف وكربلاء	٢٦٧ تلاوة القرآن
	٢٧٩ الصوم
	٢٧٩ ما ينبغي للصائم

مرکز تحقیقات کلام و علوم اسلامی

